

حَيَاءُ

كَلَامُ الْأُمِّيَّاتِ

خالد أبو شادي

حقوق الطباعة محفوظة للمؤلف

اسم الكتاب	إحياء أركان الإيمان
اسم المؤلف	خالد أبو شادي
عدد الصفحات	640 صفحة
عدد الألوان	4 لون
الإيداع القانوني	2019 / 26398
البريد الإلكتروني	shadybooks@gmail.com

توزيع

طبية

93 02 139 0100 (002) ٩٣ ٠٢ ١٣٩ ٠١٠٠ (٠٠٢)

الهدى

إلى كل مسلم

يريد أن يفهم دينه في هذا الزمن الذي التبس فيه الحق والباطل

وإلى كل صلاح وراعية

أراد أن يُفند الشبهات التي تتردد على مسامعنا كل يوم وكل ساعة
حتى أصبحنا في زمن الفتن

وإلى كل ذي بصيرة

أراد أن يفهم مفاهيم العقيدة الصحيحة
بشكل مُبسط وواقعي ومتجدد

أهدي هذا الكتاب

يُفند الشبهات ويوضح الحقائق
يُعمق الإيمان ويوثق الصلة بالرحمن

أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَهُ بِهَ كُلِّ سَلَامٍ

مُقَدِّمَةٌ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. [آل عمران: ١٠٢].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. [النساء: ١].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾﴾. [الأحزاب: ٧٠، ٧١].

أما بعد...

تراودني منذ فترة ليست بالقصيرة فكرت الكتابة عن أركان الإيمان، وتبرز أهمية الكتابة في هذا الموضوع أنها تمثل رجوعاً إلى الأصول، وتبسيطاً لأساس الإيمان والأركان كما هو واضح من اسمها..

• وظيفتها أن نبني عليها كل ما تقوم به في حياتك من أفكار ومبادئ وأعمال، فإذا كانت متينة راسخة، كان بناء روحك متيناً قوياً صامداً في وجه العواصف والشدائد، وإذا كانت أركان إيمانك مفككة غير راسخة، كان البناء عُرضة للانهار مع أول شدة، وعند أول اختبار تواجهه.

• الأركان ستة: بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعند عدم إحكام أي ركن منها، فإن البناء يكون عُرضة للانهار، لذا.. يجب الاهتمام بكل ركن منها، وإعطائه حقه والرعاية به، فقد يتسلل الشيطان من ثغره واحدة نشأت من عدم إحكام ركن من الأركان، فتكون الفتنة وتؤدي إلى السقوط.

والإيمان يتجه - أول ما يتجه - إلى عالم الغيب، ويسلّط الضوء على عالم الملكوت الغائب عن الأبصار، وقد جعل الله الاتصال بعالم الغيب سبب صلاح عالم الشهادة، وسعادة الروح سبب انتعاش البدن، والمعاني سبب قيام المباني، والصانع أدري بصنعه، ونحن صنع الله..

﴿لَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

ودوري في هذا الكتاب أن أشرح وأبسّط، وأشوّق، وأجذب القلوب إلى أركان الإيمان، وفي سبيل بلوغ هذه الغاية، تناولت الأركان بأسلوب فيه اختلاف يُناسب اختلاف العصر، وعلامات هذا الاختلاف:

① تناولت كل ركن من الأركان الستة على هيئة مجموعة من الأسئلة، بحيث تُشكل الإجابة على هذه الأسئلة، إحاطة بالحد الأدنى من المعرفة المطلوبة من الأركان.

② في الكتاب إجابة على كثير من الشبهات المعاصرة والإشكالات المثارة، لا سيما ما كان على صفحات التواصل والشبكات الإجتماعية، إنطلاقاً في قاعدة أركان الإيمان.

③ البرنامج العملي: لأربط الأفكار النظرية بالتطبيقات العملية، ما وجدت إلى ذلك سبيلاً، فليس الإيمان بالتمني، ولا بجدييات اللسان، بل هو أحوال ناطقة ونماذج قائمة شاهدة.

④ البُعد عن مسائل الخلاف: فهي تتعلق بالفروع التي تشغل المتخصصين، ولا تمس أصل أركان الإيمان، فالمُخاطب بهذا الكتاب جمهور المسلمين وشريخته: الشباب المقبل على الدين، وهؤلاء يهمهم فكر الأركان والعمل بها دون الاستغراق في مَوَاطن الخلاف.

⑤ الإسقاطات الواقعية: وأعرض فيها للنماذج والتطبيقات الواقعية، سواء كانت إيجابية أو سلبية، فبالمثال يتضح المقال، وإن ربط الموعظة بالسلوك يجعلها أكثر وضوحاً وإلزاماً للقارئ فينطلق من القراءة إلى التنفيذ.

وأملّي وطموحي أن ينتشر هذا الكتاب بين الناس، ليسدّ ثغرة مهمة في جدار التربية الإيمانية المنشودة، ويمزج القديم الأصيل بالمُعاصر الحديث، فيتلقنه الشباب لأنه خاطبهم بلسانهم، وهم اليوم يواجهون طوفاناً من الأفكار الرخيصة والمبادئ الهدامة، وهذه تستهدف زلزلة ثوابت

الإيمان، وتمييع مبادئ الإسلام، وتحويل الحرام المستقبح إلى سائغ مُستحب، وما أيسر هذا اليوم في ظل غياب القدوات الصالحة، وتطور وسائل التواصل التي جعلت العالم لا أقول قرية صغيرة بل غرفة صغيرة.

قبل أن أدعك أخي القارئ مع هذا الكتاب ..

أسألك دعوة لي بظهر الغيب، هذه الدعوة هي مكافأتي التي أنتظارها من وراء كتابتي، وأنا هنا عامل بحديث النبي ﷺ الذي قال: «من أتى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له»^(١). وأنا مكافأتي الدعاء، وشكري ليس بتشر كلمات الثناء، بل برجاء العفو والثواب من ربِّ كريم واسع العطاء.

والله أسأل أن يطرح في هذا الكتاب القبول والبركة ..

وأن ينفع به كل من قرأه ..

ويُثيب كاتبه حين يطوى وحيداً في حفرة القبر ..

حيث لا أهل ولا نسب، ولا مال ولا ذهب ..

يرحل كل هذا، ولا يبقى إلا عمله الذي كسب ..

ربي وفي ذلك والقادر عليه .

عرفت الله

- أولاً: هل عرفت الله حقاً؟
 ثانياً: ما أدلة وجود الله؟
 ثالثاً: ما حقيقة القول بالمصادفة؟
 رابعاً: أسماء الله وصفاته؟
 خامساً: ما معنى لا إله إلا الله؟
 سادساً: ما آيات وأحاديث الصفات
 سابعاً: ما علامات الإيمان بالله؟
 ثامناً: ما طرق زيادة الإيمان؟
 تاسعاً: ما الفارق بين العبودية والعبادة؟
 عاشراً: حديث قدسي مذهل!!

هل عرفت الله حقاً؟

هل قدرت الله قدره؟ هل رجوته؟ هل من القلب دعوته؟
لو عرفت ما عصيته.

عصيت الذي يرعاك.. وبارزت بالذنوب مولاك

ويحك! ماذا ذهاك؟

حق يغت هداك بهواك.

ويحك!

ألا يفيق من عرف الطريق؟ ألا يعلم أن بعد سعة الدنيا ضيق؟

فكيف وحتى نعم الدنيا تغص بالريق؟

إن لم تعرف الله حقاً، فأنت غريق غريق..

ولن يتفعل غداً حبيب ولا صديق.

فإذا زارك الموت على هذه الحال، فإلى أي فريق؟

هذا قد وضع الطريق..

فإما جنة نعيم.. أو عذاب حريق.

أولاً
هل
عرفت
الله حقاً؟

عَرَفْتُ اللَّهَ

هل عرفت الله حقاً؟

كان أحمد بن عاصم الأنطاكي يقول:

«أحبُّ أن لا أموتَ حتَّى أعرفَ مولاي،
وليس معرفتُه الإقرار به، ولكن المعرفة
التي إذا عرفته بها استحبيت منه».

ومعلومٌ أن شرف العلم تابع
لشرف العلوم، ولا شك أن أجلَّ معلوم
وأعظمه وأكبره هو الله رب العالمين،
فالعلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف
العلوم.

وقد أجمع أطباء القلوب على أن محرّكات القلوب إلى الله ﷻ ثلاثة:

المحبة والخوف والرجاء، وهذه الثلاثة لا ينالها إلا من عرف الله حقاً، فمن

عرف الله حقاً أحبه وخافه ورجاه.

ومعرفة الله التي أعنيها ليست المعرفة العامة، أي معرفة الإقرار بوجود الله، فهذه يشترك فيها البر والفاجر، لكنها المعرفة الخاصة التي توجب الحياء من الله، ومحبته، والتوكل عليه، والأنس به سبحانه.

ومعرفة الأمر ضرورة لازمة قبل تنفيذ الأمر، لأنها التي تؤدي إليه، وتُسَلِّم زمام المرء إلى ربه، فمستحيل أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تحبه ثم لا تطيعه، وأن تطيعه ثم لا تسعد بالقرب منه في الدنيا والآخرة، بل كلما قويت معرفتك بربك قويت محبتك له، وتلذذت بطاعته وخدمته.

نعم... معاملة العباد لربهم بحسب معرفتهم به، فكلما زادت المعرفة بالله ارتقت المعاملة معه، وانظر ما حدث مع موسى ﷺ حين رأى آثار تجلي الله على الجبل الذي اندك، فخر موسى صعباً، فلما أفاق ماذا قال لربه؟

﴿قَالَ سُبْحَنكَ بُتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

هذا قوله حين رأى آثار تجلي الله على الجبل، فكدلك القلب لو رأى آثار تجلي صفات الله على أرجاء هذا الكون.

وبحسب معرفة الله تتحدد درجات العباد في الجنة، حتى قال أبو حامد الغزالي:

«الجنة بقدر حب الله تعالى، وحب الله تعالى بقدر معرفته، فأصل السعادات هي المعرفة التي عبّر الشرع عنها بالإيمان».

وهي معرفة تصاعدية، وعلى هيئة مدارج، ينتقل معها العبد من درجة إلى درجة أعلى منها، وكلما زدت قرباً من الله قُربك، فزدت معرفة له وطاعة لأمره واجتناباً لنواهيه.

وما أجمل هذا القول لابن عباس ؓ:

«حُبُّ الذات بالصفات، وحُبُّ الصفات بالأفعال، فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات، فإذا شاهد شيئاً من حسن جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات».

أي أن المؤمن يرى الله في كل ما يجري حوله، وينسب كل شيء حدث حوله إلى إرادة الله وتقديره.

① ترى نطف الله بك في محنة، فتستدل بصفة (الطف) عليه.

② ترى مكر الله بالمجرمين، وإمهاله للظالمين، فتطمئن وتشفي غيظك وأنت ترى تحقق قول ربك:

﴿وَيَسِّرْهُ لَكَ وَيُخْرِجْهُ مِنْكَ بِسُهُورٍ﴾

③ تتعرض لخصومة أو عداوة أو ظلم، فتنظر من وراء أحجبة الغيب إلى من سلط عليك أعداءك، فتستريح. قال ابن تيمية: «العباد آلة؛ فانظر إلى الذي سلطهم عليك، ولا تنظر إلى فعلهم بك، لتستريح من الهم والغم».

④ تسعى في صلح بين زوجين متخاصمين، فتنسب هذا التوفيق لربك لا لبراعتك وسعيك: ﴿إِنْ يُرِيدَ إِلَّا أَصْلَ حَائِقٍ أَنَّ اللَّهَ يُنْهَاهُ﴾.

⑤ تضحك يوما فيمتلئ قلبك سرورا، فتنسب هذا الفضل لله وحده:

﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَكَ وَأَبْكَى﴾ [النجم: ٤٣].

⑥ تركب دابة أو سيارة أو طائرة، فلا تراها غير سبب لقيمة له من دون الله، فهو الذي سخرها لك لتحملك، وفي الحديث:

«على ذروة كل بعير شيطان، فامتنهون بالركوب، فانما يحمل الله تعالى»^(١).

وهكذا في سائر الأحداث اليومية ومواقفك الحياتية.

ومن المؤسف أن الناس اليوم صاروا ينسبون ما يملكون به من أحداث إلى أسبابها، مقطوعة عن مقدّرها سبحانه، لذا ارتحل خوف الله من قلوب الكثيرين، وحلت المادية مكان الروحانية.

(١) صحيح. رواه الحاكم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم ٤٠٣٠.

لكن المؤمن حمى قلبه من عواصف المادية الشرسة، فاحتفظ ببصيرته، ولم يعلق قلبه بالأسباب الأرضية، بل تعرّف بالسبب على المسبّب؛ وبالحق على الخالق، فخاف ربه ورجاه، ولم يركن لأحد سوى مولاه، وصاحب هذا القلب بين الناس قليل الذنوب، فإن أذنب فسرعان ما يتوب، لأن التزامه بالأمر من معرفته بالأمر، والتهاون بالأمر دائماً ما يكون سببه: قلة معرفة الأمر.

قيل للفضيل بن عياض: ما أعجبُ الأشياء؟ فقال:

«قَلْبٌ عَرَفَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ عَصَاهُ».

ثانيًا ما أدلة وجود الله؟!

إنها أربع مجموعات من الأدلة:

- دلالة الفطرة.
- دلالة العقل.
- دلالة الهداية.
- دلالة الخلق.

الدليل الأول: دليل الفطرة

قال رسول الله ﷺ:

«ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء»^(١).

ما أدلة وجود الله؟!

• دلالة الفطرة.

• دلالة العقل.

• دلالة الخلق.

(١) صحيح: رواه الشيخان وأبو داود عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٥٧٨٤

فمعناه أنه يولد على الفطرة، ثم بعد ذلك تعمل فيه الأيدي التي تريه. وهو ما أشار إليها بعض السلف بقوله

«عرفتُ ربي بربي، ولو لا ربي ما عرفت ربي».

ومعنى الحديث أن كل إنسان لو ترك من وقت ولادته دون مؤثرات لأوصله ذلك إلى الدين الحق، وكما أن البهائم تولد بأعضاء كاملة غير منقوصة، ثم يقوم أهلها بقطع آذانها لتمييزها، فكذلك الإنسان يولد على الفطرة، ثم يؤثر فيه أهله والبيئة المحيطة به

ولم يقل في الحديث: (أو يسليمانه)؛ لأن الفطرة هي الإسلام، والحديث احتج به القائلون بأن أولاد اليهود والنصارى الذين ماتوا قبل أن بلوغ الحلم في الجنة.

وفي الحديث:

«وإني خلقت عبادي حفاة كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»^(١)، أي عندما خلقتهم كانوا مستعدين لقبول الحق، والميل عن الضلال إلى الاستقامة، حتى أتتهم الشياطين، فاجتالتهم عن دينهم، أي صرفتهم عنه.

قال ابن القيم في كلام قيم له عن الفطرة:

«بل الطفل يختار مص اللبن بنفسه، فإذا مكن من الثدي وجدت الرضاعة لا محالة، فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد معارض، وهو مولود على أن يرضع؛ فكذلك هو مولود على أن يعرف الله، والمعرفة ضرورية لا محالة إذا لم يوجد معارض».

لكن قد يحجب هذا الشعور الفطري وجود الرخاء والعافية، لكن نزول الشدائد والمحن، يرد العبد إلى فطرته، فينقلب الملحد ضارعا لربه منيبا إليه.

قال تعالى:

﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ كَاطِلٌ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الْاَیْمَنَ فَلَمْ يَنجِهُمْ إِلَى اَیْبَرٍ فَنَهُم مَّقْتَصِدٌ وَمَا يَحْجِدُوا بِعَايِنَتِنَا اَلْاَكْلُ خَتَارٍ كَبُورٍ﴾ [لقمان: ٣٢].

لذا لما سأل رجل الإمام جعفر الصادق عن الله، فقال له: لم تركب البحر؟ قال: بلى
قال: فهل حدث لك مرة أن هاجت بكم الرياح عاصفة؟ قال: نعم، قال: وانقطع أملك من
الملاحين ووسائل النجاة؟

قال: نعم. قال: فهل خطر ببالك وانقذح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن
شاء؟ قال: نعم. قال جعفر: فذلك هو الله.

ويروي الشيخ عائض القرني في كتابه (لا تحزن):

«ارتحلْتُ مع تَفَرٍّ من النابِسِ في طائِرَةٍ من أبها إلى الرياضِ في أثناءِ أزمَةِ الخليجِ، فلما
أصبحنا في السماءِ أَخْبَرْنَا أَننا سوف نعودُ مرةً ثانيةً إلى مطارِ أبها لخلِّ في الطائرة، وعدْنَا
وأصلحوا ما استطاعوا إصلاحه. ثم ارتحلنا مرةً أخرى. فلما اقترينا من الرياضِ أبثَّ
العجلاتُ أن تنزل، فأخذ يدورُ بنا على سماءِ الرياضِ ساعةً كاملةً، ويحاولُ أكثر من عشرِ
محاولاتٍ، يأتي المطارَ ويحاولُ الهبوطَ فلا يستطيعُ، فيرتحلُ مرةً أخرى، وأصابنا الهلعُ،
وأصاب الكثيرُ الانهيارَ، وكثُرَ بكاءُ النساءِ، ورأيتُ الدموعَ تسيلُ على الخدودِ، وأصبحنا بين
السماءِ والأرضِ ننتظرُ الموتَ أقربَ من لَمَحِ البَصَرِ، وتذكرتُ كلَّ شيءٍ فما وجدتُ كالعملِ
الصالحِ، وارتحلَ القلبُ إلى الله عزَّ وجلَّ وإلى الآخرةِ، فإذا تفاهةُ الدنيا. ورخصُ الدنيا،
وزهادةُ الدنيا، وأخذنا نكرِّرُ: (لا إلهَ إلا اللهُ وحده لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ وهو كلُّ
شيءٍ قديرٌ). في هتافٍ صادقٍ، وقام شيخٌ كبيرٌ مسنُّ يهتَفُ بالنابِسِ أن يلجؤوا إلى اللهِ وأن
يدعوه، وأن يستغفروه وأن ينيبوا له.

ودعونا الذي يجيبُ المضطرَّ إذا دعاه، وألحنا في الدعاءِ، وما هو إلا وقتٌ، ونعودُ للمرةِ
الحادية عشرة والثانية عشرة، فنهبطُ بسلام، فلما نزلنا كأننا خرجنا من القبورِ، وعادتِ
النفوسُ إلى ما كانتُ، وجفتِ الدموعُ، وظهرتِ البَسَماتُ، فما أعظمَ لطفَ اللهِ سبحانه
وتعالى.

فإن تولتِ بلايانا نسيناهُ
فإن رجعنا إلى الشاطي عسيناهُ
وما سفظنا لأن الحافظ اسهُ

كم نطلبُ الله في ضَرِّيجِلْ بنا
ندعوه في البحرِ أن يُنْجِي سفينتنا
ونركبُ الجَوْ في آمِنٍ وفي دَعَا

ثانياً: دليل العقل

ومن أهم هذه الأدلة: الاعتماد على مبدأ السببية في إثبات الإيمان، فلا يوجد شيء في الكون إلا بسبب، ولا خلق إلا بخالق، كما قال الأعرابي قديماً: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فأرض ذات فجاج، وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر، وبحار تزخر، أفلا يدل ذلك على السميع البصير؟

وهو ما كاد أن يطير له قلب جبير بن مطعم، ومن أسباب إسلامه، فقد جاء يفاوض في أسرى بدر، ومنهم أبوه مطعم بن عدي، فانتهى إلى النبي ﷺ وهو يوم الناس في صلاة المغرب، فقد روى البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم قال:

«سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ ﴿٣٧﴾﴾ [الطور: ٣٥-٣٧]

كاد قلبي أن يطير»^(١).

وهذه الآية استفهام إنكاري يقول الله تعالى فيه:

هل وجدوا من غير مبدع؟

أم هم الخالقون لأنفسهم؟

والنتيجة معلومة بالفطرة والضرورة، لذا انزعج جبير بن مطعم عند سماع هذه الآية لفهمه معناها، لما فيها من بليغ الحجة، فأمن من آية واحدة!

الصنعة تدل على الخالق
والخلق يدل على المصنوع

وكيف يمكن لعقل أن يحدد هذه الحقيقة وقد شهد بها حذاؤه الذي يرتديه، والثوب الذي يلبسه، والسيارة التي تُقْلُهُ، بل وطعامه وشرابه وكل شيء حوله، فكل ما حولك يدل على أن لكل فعل منها فاعلاً لا محالة.

يقول ستيفن ماير، مؤلف كتاب (توقيع الخالق في الخلية) وهو ينقل عن بيل جيتس (مؤسس مايكروسوفت) قوله :

«إن جُزْيء DNA يشبه برنامجاً حاسوبيًا، ولكنه أكثر تطورًا بدرجة هائلة من أي برنامج استطاع الإنسان إنتاجه».

ثم يقول :

«إن هذه الملاحظة مثيرة تمامًا. لأننا نعلم أن البرامج تأتي دائمًا من مُبرمجين، كما نعلم أن المعلومات لا تأتي إلا من مصدر ذكي عاقل، إذن عندما نجد معلومات مصمَّنة في "DNA"، فإن الاستنتاج الأكثر منطقية هو أنها جاءت من مصدر ذكي عليم».

وعند الفراغ من قراءة الجينوم البشري كان ما نجح العلماء في اكتشافه من حقائق ومعلومات قد ملأ ربع مليون صفحة من صفحات كتاب متوسط الحجم.

عندها قال البروفسور فرانسيس كولينز، مدير مشروع الجينوم، كلمته الشهيرة :

«الآن علَّمنا الله اللغة التي خلق بها الحياة»، ثم قال: إنني أشعر بالإثارة والذهول عندما أفكر بالأمر؛ لقد ألقينا للتو النظرة الأولى على "كتاب التعليمات البشري" (كتالوغ الإنسان) الذي كتبه الله ولم يطلع عليه من قبلُ سواه.

هذه الاكتشافات الحديثة دفعت واحداً من أكبر ملحي القرن العشرين إلى الإيمان، فما لبثت الأوساط العلمية أن فوجئت في عام ٢٠٠٤ بخبر مثير نشرته وكالة أنباء أسوشيتد برس: «محد شهير يؤمن بالإله اعتماداً على الأدلة العلمية».

وجاء في تفاصيل الخبر: «بعدما أمضى معظم حياته مصراً على نفي وجود الخالق يقول أنتوني فلو، وهو في الحادية والثمانين من العمر اليوم: لا بد أن (قوة ذكية ما) هي التي خلقت الكون، إن (الذكاء الخارق) هو التفسير الجيد الوحيد لنشأة الحياة وتعقيد الطبيعة».

ثالثاً: دليل الهداية

قال تعالى: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ، ذُرُّهُدَى﴾ .

قال ابن الجوزي: «وفي قوله: ﴿ذُرُّهُدَى﴾ ثلاثة أقوال:

أحدها: هدى كيف يأتي الذكر الأُنثى . رواه الضحاك عن ابن عباس . وبه قال ابن جبير .

والثاني: هدى للمنكح والمطعم والمسكن . رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .

والثالث: هدى كل شيء إلى معيشتة ، قاله مجاهد .

وهذه الهداية هي هداية النحل لاتخاذ الشجر والجبال بيوتا .

وهداية الطفل لالتقام ثدي أمه ؟

وهداية الأم لغريزة الأمومة وحب الولد ؟

وهداية الطيور للهجرة في مواسم معينة ولأماكن محددة ؟

وهداية أسماك السالمون التي تولد

في الأنهار، ثم تأخذ طريقها نحو البحار،

حيث يكتمل نموها حتى تصل لمرحلة

النضج الجنسي، ثم ترجع إلى موطنها

الأول في الأنهار لإنجاز مهمة التناسل

والموت على أرض الوطن .

وذكروا في سبب هذا: الذاكرة

الكيميائية التي وهبها الله لأسماك

السالمون، فسمك السالمون يتذوق رائحة

ماء النهر التي تعبر فمه وخياشيمه ، ثم

يقارنها بما احتفظ به أرشيف ذاكرته من رائحة وطعم للماء الذي وُلِد فيه ، وبعد التأكد من

تماثل الرائحتين ، ينطلق سمك السالمون في مساره الذي لا يحيد عنه حتى يرجع إلى وطنه .

فمن الذي علّم هذا الخلق كل هذا ؟ ومن هداه ؟ إنه الله رب العالمين .

سَلِّمْ سَلِّمْ لِرَبِّنَا مَلاَمَح
الإعجاز في القرآن؟

سبع عجايب - المايعات

في كتابه الماتع (غريزة أم تقدير إلهي) يعرض الأستاذ شوقي أبو خليل عشرات النماذج لهداية الله للحيوان والطير، وهي نماذج تثير الدهشة حقاً، ومنها على سبيل المثال.

✓ متى شعر الماعز الجبلي الأمريكي بدنوا أجله، لتقدمه في السن، أو لمرضه، ترك رفقاءه، وتوغّل داخل أحد الكهوف، ويصبح هذا الكهف قبراً له. ولذلك قلماً يعثر أحد على رفات هذا الماعز، فكيف أحسّ بدنوا أجله؟!

✓ يجهر الدب القطبي على فريسته، وكل ما يريده منها هو قدر من الجلد والطبقة الدهنية، وبعد ذلك يمضي في سبيله تاركا اللحم والعظام، والثعالب القطبية تعرف هذا جيداً، لذلك ترقب الدب القطبي وتتبعه، لأنها تقدّر القيمة العظيمة للطعام المتروك.

✓ سرب طائر الزرزور Starling يسير وراء قائده كأنه فرقة مدرية من الجند النظاميين، لا يشذ فرد عن النظام، فكلها تسير بسرعة واحدة، وترتفع ثم تنخفض بتوافق لا تشاز فيه، وتدور وتلف في الفضاء دون أن يخرج أحدها عن مكانه، حتى ليتوهم الناظر، أن السرب كله مسير بعقل واحد، يُصدر أوامره، فيتحرك الجميع كأنه جسم واحد.

✓ قد يقع للبطة البرية حادث أثناء بحثها عن الأسماك المحارّة. فتطبق على منقارها فلقاً محارة (الموسل)، فلا تستطيع البطة التخلّص منها مهما دقّت بالمحارة فوق الصخور، ولكن تفكيرها الحكيم يهديها إلى التوجه إلى بركة من الماء العذب، وهناك تغطّس الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء المالح، وعندئذ تضعف قوته، فتتفرج فلقاً المحار، وإذا سلّمنا أن البطة وصلت إلى هذا التفكير السليم بالتجربة، فكيف نعلّل انتقال هذه المعلومات الحكيمة إلى الأبناء دون أن يجروا التجربة بأنفسهم؟

رابعاً: دليل الخلق

قال تعالى:

﴿سَرُّهُمْ أَكُنْتُمْ فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت ٥٣].

وهذه الآيات تزداد يوماً بعد يوم، فكلما تقدم الإنسان في مناجي العلوم المختلفة، تبين له ملامح الإعجاز في الخلق حتى قال لينوس باولنج الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء:

«إن خلية حية واحدة من بدن الإنسان هي أشد تعقيداً من مدينة نيويورك».

واليك بعض الأرقام الطريفة عن عجائب خلق الله في جسم الإنسان كمثال، وخلق الله لا يُعد ولا يُحصى:

١ يتكون جسم الإنسان من حوالي ٨٠ ألف مليار خلية بدأت كلها بانقسام خلية واحدة داخل الرحم.

٢ يظل الجسم في حالة مستمرة من بناء وإصلاح الخلايا في ما عدا خلايا الجهاز العصبي والقلب.

٣ يموت في كل دقيقة ٣٠٠ مليون خلية.

٤ ينتج الجسم يومياً ٣٠٠ مليار خلية.

المخ:

١ يتكون المخ من ١٠٠ مليار خلية عصبية.

٢ تحتوي كل خلية على مليون مضخة للملح لازمة لعمل الخلية وإرسال الإشارات العصبية، ولا يتوقف أي منها عن العمل حتى وأنت نائم.

٣ يمر بالمخ ٣٥ - ٥٠ فكرة في الدقيقة أي قرابة ٥٠ ألف فكرة يومياً.

٤ يستطيع المخ أن يحتفظ بمعلومات تقدر بخمسة أضعاف الموسوعة البريطانية.

٥ تسير الإشارات العصبية بسرعة ٢٧٠ كيلو متر في الساعة.

القلب:

- تنقبض عضلة القلب مائة ألف مرة يومياً، أي ٣٥ مليون مرة سنوياً، وقرابة ٣ مليارات مرة في العمر المتوسط بدون أي توقف أو راحة.
- يضخ القلب ٨ آلاف لتر من الدماء يومياً أي مليون برميل في العمر المتوسط.
- يسير الدم بمقداره ١٩٠٠٠ كيلو متر يومياً، وهو ما يعادل أربعة أضعاف عرض القارة الأمريكية.
- طول الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية حوالي ٩٥ ألف كيلومتر.
- تقوم خلية الدم بدورة كاملة في الجسم خلال دقيقة واحدة أي ١٤٤٠ دورة في اليوم، و٦٠ ألف دورة خلال دورة حياتها المقدرة بأربعين يوماً، قبل أن يقوم الجسم باستبدالها بغيرها.

الرئتان:

- تتكون الرئتان من ٦٠٠ مليون حويصلة هوائية، يبلغ مقدار مساحتها مجتمعة ٧٠ متراً مربعاً، أو ما يعادل ملعب تنس أرضي.
- يمشي في جدرانها شعيرات دموية بطول ١٢٠٠ كيلومتر.
- يتنفس الإنسان حوالي ١٧٠٠٠ شهيقاً وزفيراً يومياً تلقائياً بلا تفكير.

العين:

- تتكون شبكية العين من أكثر من ١٠ ملايين خلية ضوئية موزعة بكثافة؛ بمعدل ٢٠٠ ألف خلية لكل مليمتر مربع.
- تقوم كل خلية منها بتحليل الضوء بصورة أفضل من أكثر أجهزة الكمبيوتر تعقيداً، حيث يتم ما يوازي ١٠ مليون عملية حسابية في جزء من الثانية لتحويل الصورة إلى إشارة عصبية يتم إرسالها إلى المخ، وهو ما يستغرق في الكمبيوتر عدة دقائق لعمله.

الجهاز الهضمي:

١. تقوم الغدد في الفم بإفراز لتر ونصف من اللعاب يوميا، وبدونه يجف الفم وتنتشر به البكتيريا.
٢. تقوم الخلايا المبطنة لجدار المعدة بإفراز مادة قلووية كل جزء من الثانية لتعادل الأحماض التي تفرزها المعدة، وبدون هذه المادة ستقوم المعدة بهضم نفسها.
٣. يقوم الجسم بتجديد الخلايا المبطنة للمعدة بالكامل كل أربعة أيام.
٤. يبدأ الجهاز الهضمي عمله قبل أن يدخل الطعام الفم، وبمجرد شم رائحة الطعام يقوم الفم بزيادة إفراز اللعاب لبدء عملية الهضم.
٥. يتناول الإنسان العادي قرابة ٥٠ طن من الطعام في متوسط عمره.

الكلية:

١. هل تعلم أن كل كلية تحتوي على مليون فلترة دقيقة تعمل سويا لفلتر ١٨٧٢ لتر في اليوم الواحد، وتقوم الكليتان في الوقت نفسه بطرد ٤.١ لتر من البول يوميا، لتقوم بدور أساسي في ضبط نسبة الأملاح في الدم.
٢. هل تعلم أن الكلية تقوم بإفراز هرمونات لها دور أساسي في تجديد كريات الدم الحمراء وتؤثر في ضغط الدم.

الجلد:

يحتوي كل سنتيمتر مربع من الجلد على:

٥٠٠ مليون خلية عصبية.	٢٠٠ مستشعر للألم.
١٥ مستشعر للحرارة.	٢٥ مستشعر للضغط.
٣٠٠٠ نهاية عصبية.	٣٥ غدة عرقية.
٣٠ سم من الشعيرات الدموية.	

ثالثاً

ما حقيقة القول بالمصادفة؟!

إن القول بأن هذا الكون خلق مصادفة من غير خالق ليس قولاً بعيداً عن الصواب فحسب، بل بعيد عن المعقول. ويُدخل صاحبه في عداد من فقدوا عقولهم، فهم يكابرون في الدليل الذي لا يجد العقل بُدّاً من التسليم به.

يقول عبد الله بن صالح العجيري في كتابه القيم (شموع النهار) وهو يسوق أقوال العلماء المعاصرين في دقة خلق هذا الكون:

* مارتن ريز عالم الفلك البريطاني الشهير وصاحب كتاب (مجرد ستة أرقام) يرى أن الجاذبية الأرضية لو كانت أقوى قليلاً مما كانت عليه، فإن النجوم كانت ستحترق، وتستنفد طاقتها بشكل سريع جداً مما يجعل باندثارها، فالشمس مثلاً لو زادت قوة الجاذبية إلى الضعف، فسينخفض عموها الممكن من ١٠ مليار سنة إلى أقل من ١٠٠ مليون سنة فقط، وتقديرات علماء الفلك أن عمر الشمس ٤,٦ مليار سنة، وأن لديها مخزونا هيدروجينياً يمكّنها من البقاء لأكثر من ٥ مليارات سنة قادمة.

* القوة الموجودة التي في نواة كل ذرة دقيقة جداً، بحيث لو كانت أضعف بمقدار ٢٪ مما هي عليه، فإن ذرات الهيدروجين ستتناثر، ولن تتمكن من الاندماج حتى تشكل مواداً أخرى، بل سيكون الكون كله مؤلفاً من ذرات الهيدروجين فقط، ولو كانت هذه القوة أقوى بمقدار ٢٪ فإن ذرات الهيدروجين ستتجاذب وتندمج بشكل متسارع بحيث

تتشكل منها ذرات الهيليوم، والتي ستكون لها وحدها السيطرة على عالم المادة في الكون، فهذا التوازن العجيب هو سبب بقاء الدنيا. ولولاه لما استقامت الحياة.

❖ ويمكننا أن نفهم شيئاً عن قانون الصدفة من المثال التالي:

(لو تناولت عشرة دراهم. وكتبت عليها الأعداد من ١ إلى ١٠، ثم رميتها في جيبك وخلطتها جيداً ثم حاولت أن تخرجها من الواحد إلى العاشر بالترتيب العددي، بحيث تلقي كل درهم في جيبك بعد تناوله مرة أخرى.. فإمكان أن تتناول الدرهم المكتوب عليه (٦، ٧) في المحاولة الأولى هي واحد على عشرة؛ وإمكان أن تتناول الدرهمين (١، ٢) بالترتيب واحد في المائة، وإمكان أن تخرج الدراهم (١، ٢، ٣، ٤) بالترتيب هو واحد في العشرة آلاف.. حتى إن الإمكان في أن تنجح في تناول الدراهم ١ إلى ١٠ بالترتيب واحد في عشرة بلايين من المحاولات!

لقد ضرب هذا المثال العالم الأمريكي الشهير (كريسي موريسن)، ثم استطرد قائلاً: (إن الهدف من إثارة مسألة بسيطة كهذه، ليس إلا أن نوضح كيف تتعقد (الوقائع) بنسبة كبيرة جداً في مقابل (الصدفة).

بول ديفيز المختص في مجال الفيزياء النظرية، وهو صاحب عبارة (الحياة مترنة على حافة سكين)، وهي عبارة تبدو تعبيراً موعلاً في التسطّيح، إذ لا وجود لسكين في الكون لها حد بهذه الدقة، ولتقريب الصورة وحتى ندرك دلالة الاتزان على حافة السكين.

نسأل سؤالاً: ما مدى احتمالية أن تلقي بموس على خيط دقيق فيتزن الموس ١٩؟

ثم نتماد إلى لقاء ملعقة على الموس فتزن عليها؟

ثم تضع بيضة فوق الملعقة، فلا تقع؟ ثم تضع فوق البيضة قلماً؟

وفوق القلم دبوساً؟

وهكذا، إن الأمر يبدو مستحيلاً بلا شك.

وقام فريد هويل بتوضيح استحالة ظهور أبسط شكل من أشكال الخلايا للوجود من خلال العشوائية والصدفة المحضة، فقال: إن الأمر أشبه بإعصار ضرب ساحة خرداوات، فكوّنت لنا طائرة بوينج ٧٤٧ قابلة للطيران، أو قول مايكل ترنر المختص في مجال الفيزياء الفلكية بأن الأمر أشبه بسهم أطلق من طرف الكون؛ ليصيب هدفاً بمقدار مليمتري طرف الكون الآخر.

رابعاً أسماء الله وصفاته؟!!

لكي نؤمن بالله حقاً، لابد أن نتعرف عليه، وأفضل ما نتعرف به عن الله هو أسمائه الحسنى.

قال الإمام قوام السُّنة الأصبهاني في (الحجة في بيان المحجة) حول قوله تعالى ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾: «فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها، فيعظموا الله حق عظمته.

ولو أراد رجل أن يتزوج إلى رجل أو يزوجه أو يعامله طلب منه أن يعرف اسمه وكنيته، واسم أبيه وجده، وسأل عن صغير أمره وكبيره، فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسمائه ونعرف تفسيرها».

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«إن لله تسعين اسماً، مائة إلا واحداً، من أحسنها

الفارق بين الإحصاء والعَد:

قال النبي ﷺ:

«من أحصاها»، فالإحصاء يختلف عن العَد، لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَحْصَيْنَاهُ وَعَدَّاهُ عَدًّا﴾، ولا ترادف في ألفاظ القرآن، فمن أحصاها فقد استوفها، أي أنه لم يقتصر على بعضها لكن يدعو الله بها كلها، ويثني عليه بجمعها، ويعمل بمقتضاها، فيستوجب بذلك الجنة.

والأمر يشبه حفظ القرآن، فقد جاء في الحديث أن الماهر بالقرآن مع السَّفَرَةِ الكرام البررة،

لكن..

ماذا لو أن منافقًا حفظ القرآن؟

هل ينفعه حفظه لكتاب الله؟

القرآن هنا يصبح حجة عليه لآله، وكذلك الأسماء الحسنى، حين يحفظ العبد حروفها وتغيب عنه معانيها ويضيع أهدافها.

معنى الدعاء بالأسماء الحسنى؟

هو أن يسأل العبد ربه في كل مطلوب له باسم يكون مقتضيًا لهذا المطلوب، فيكون السائل متوسلًا إلى الله بهذا الاسم، وهذه العبارة أولى من عبارة: التخلق بأسماء الله، وحديث: «تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِهِ»، لا أصل له في كتب السنة، وأحسن من ذلك عبارة: التعبد بأسماء الله الحسنى، وأحسن من كل هذا استعمال التعبير القرآني: «ذَكَرَهُ» ، وهو الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال.

أقسام الدعاء

الدُّعاء ثلاثة أقسام:

الأول: أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته.

والثاني: أن تسأله بذلك وبحاجتك وبافتقارك، فتقول: أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، ونحو ذلك.

والثالث: أن تسأل الله حاجتك، ولا تذكر واحدا من الأمرين الأول والثاني.

فالدعاء الأول أكمل من الثاني.

والدعاء الثاني أكمل من الثالث، فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل الدعاء وأفضله على الإطلاق.

وقد اجتمع الثلاثة في الدعاء الذي علمه النبي ﷺ لصديق الأمة، حين قال له أبو بكر: **عَلِّمْنِي دُعَاءَ أَدْعُوبُهُ فِي صَلَاتِي**، فقال له النبي ﷺ:

«قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاعْفُ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»^(١).

فقوله: **«ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا»**: إشارة إلى حال السائل وتذللّه لله وافتقاره إليه.

وقوله: **«إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»**: إشارة لصفة المسؤول سبحانه.

وقوله: **«فَاعْفُ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ»**: فيه ذكر حاجته.

(١) صحيح: رواه الشيخان والترمذي والنسائي عن ابن عمر وأبي بكر كما في صحيح الجامع رقم: ٤٤٠٠.

ثم ختم هذا الدعاء باسمين من الأسماء الحسنى تناسب مطلوبه غاية المناسبة وتقتضيه: «إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ».

عدد الأسماء الحسنى:

ليست أسماء الله محصورةً في تسعة وتسعين، بل هي كثيرة جداً، لا يمكن عدّها، فلا تدخل تحت حصصٍ، ولا تحدُّ بعددٍ؛ فإنَّ لله تعالى أسماءَ وصفاتٍ استأثرت بها في علم الغيب عنده. لا يعلمها ملكٌ مقربٌ ولا نبيٌّ مرسلٌ؛ كما جاء في الحديث الصحيح.

«سَأَلْتُ بَكَرَ اسْمٍ هُوَ لَكَ؛ سَمَّيْتُ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ»؛ فجعل أسماءه ثلاثة أقسام:

1. قسم سَمَّى بِهِ نَفْسَهُ، فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم، ولم ينزل به كتابه.

2. وقسمٌ أَنْزَلَ بِهِ كِتَابَهُ، فتعرَّفَ به إلى عباده.

3. وقسمٌ اسْتَأْثَرَتْ بِهِ فِي عِلْمِ غَيْبِهِ. فلم يَطْلُغْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ، ولهذا قال: «اسْتَأْثَرْتَ بِهِ» أي انفردت بعلمه.

الفارق بين صفات الله وصفات الخلق:

يقول الشيخ حافظ بن أحمد حكي:

«ولا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات، فإن الله تعالى قد سَمَّى نَفْسَهُ: سَمِيعًا بصيرًا. وأخبرنا أنه جعل (الإنسان سميعًا بصيرًا).

وسَمَّى نَفْسَهُ الرَّؤُوفَ الرَّحِيمَ، وأخبر أن نبيه «يَا أَيُّهَا الْمَوْحِدُ رَأَوْفٌ رَحِيمٌ».

وسَمَّى نَفْسَهُ الْمَلِكَ، فقال: «مَلِكٌ مُؤَيَّدٌ»، «مَلِكٌ مُتَكَبِّرٌ»، وسَمَّى بَعْضَ خَلْقِهِ مَلَكًا فقال: «وَقَالَ سَيِّدُ الْمُؤْمِنِينَ سَعْدُ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ».

وهو العزيز. وسمي بعض عباده عزيزاً، وغير ذلك، فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء ومقتضياتها، فليس السمع كالسمع، ولا البصر كالبصر، ولا الرأفة كالرأفة، ولا الرحمة كالرحمة، ولا العزة كالعزة، كما أنه ليس المخلوق كالخالق».

أسرار التكرار تغري الأبرار

إن تكرار أسماء الله الحسنى بهذا العدد الوفير في القرآن والأحاديث لهودليل قاطع على أهمية تدبر العباد لها، ليتعرفوا بها على ربهم، ويدعوه بها، ويتعبدوا الله تعالى بها أفضل ما تكون العبادة.

وإن لكل اسم من أسماء الله تعالى أثر من الآثار في الخلق والأمر، وأثر كل اسم يختلف عن الآخر وله مذاق خاص، وسأعرض هنا لبعض أسماء الله وصفاته، وقد اخترت منها عشرة أسماء على سبيل المثال، وإلا فلا يسع الكلام عن أسماء الله وصفاته آلاف الصفحات وعشرات المجلدات.

الاسم الأول: اسم الله الرحمن

ولو ولم يكن لهذا الاسم فضل إلا أن الله بدأ به كتابه، لكفاه فضلاً وشرفاً، فلا يقرأ مسلم القرآن إلا واستفتح بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم.

فذكر الله صفة الرحمة عند بداية كلامه، ولم يبدأ بصفة القوة أو العزة أو غيرهما، ونحن هنا نقدم ما قدم الله.

قال الإمام الرازي:

«كتب عارف من العارفين لما دنا أجله: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

وأوصى أن تجعل في كفته، فقيل له:

أي فائدة لك في هذا؟ قال:

أقول يوم القيامة:

إلهي..

بعثت إلينا كتابًا، وجعلت عنوانه:

«سَمِ اسْمَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، فعاملني بعنوان كتابك».

إلهي

بعثت إلينا كتابًا، وجعلت عنوانه
بسم الله الرحمن الرحيم
فعاملني بعنوان كتابك

وقد جاء اسم الرحمن في القرآن في

سبعة وخمسين موضعًا، بينما جاء اسم
الرحيم في مائة وأربعة عشر موضعًا.

ومع أن دواعي غضب الرب من عبده أكثر

بمئات المرات من دواعي رضاه عنه، ولا أقول هذا عن

العبد الكافر أو الفاجر، بل حتى عن العبد الصالح، يأتي من دواعي غضب الله عند غفلته أو
ضعفه ما يوجب غضب الله، ومع كل هذا فإن الله قضى أن رحمته سبقت غضبه.

قال رسول الله ﷺ: «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش: إن
رحمتي غلبت غضبي»^(١).

قال ابن القيم في الحكمة من سبق رحمة الله لغضبه:

«ورحمته سابقة على غضبه غالبية له، فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيمًا، ورحمته من لوازم
ذاته، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك، وليس كذلك غضبه، فإنه ليس من لوازم ذاته،
ولا يكون غضبًا دائمًا غضبًا لا يتصور انفكاكه، بل يقول رسله وأعلم الخلق به يوم القيامة:
(إن ري قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله).

ورحمته وسعت كل شيء، وغضبه لم يسع كل شيء.

وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة، ولم يكتب على نفسه الغضب.

ووسع كل شيء رحمة وعلماء، ولم يسع كل شيء غصبا وانتقاماً، فالرحمة وما كان بها ولو أزمها وأثارها غالبية على الغضب وما كان منه وآثاره، ولهذا كانت الرحمة أحب إليه من العذاب، والعفو أحب إليه من الانتقام».

جاء في الصحيح أنه قدم على رسول الله ﷺ سبي، فإذا امرأة من السبي تبغي، إذ وجدت صبياً في السبي أخذته، فألصقته بطنها وأرضعته، فقال رسول الله ﷺ:

أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟

قالوا: لا والله.. وهي تقدر على أن لا تطرح، فقال رسول الله ﷺ:

لله أرحم بعباده من هذه بولدها^(١).

وقد عُرف من سياق الحديث أنها كانت امرأة فقدت صبيها، وتضررت باجتماع اللبن في ثديها. فكانت كلما وجدت صبياً أرضعته؛ ليخف عنها، فهذه رحمة المرأة بولد ليس بولدها، فكيف رحمتها بولدها؟ فرحمة الله بنا أعظم من رحمة هذه المرأة بولدها، وبالتالي يورثك استشعارك لرحمة الله: محبة الله، ومحبة الله تورثك امتثال أمر الله، وعدم مخالفة نهيه. رحمة الله بك منبع السكينة.

قال تعالى:

﴿مَنْ يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهُمْ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُمْسِكَ لَهُمْ وَهُمْ لَكَ رُحَمَاءُ

بَعْدَهُمْ

آية لو استقرت في قلب العبد، لصمد كالطود أمام الأحداث والأشخاص والقوى، ولو تضافر عليه الإنس والجن، فهم لا يفتحون رحمة الله إن أمسكها، ولا يمسكونها إن أرسلها. فلا رجاء في أحد من الخلق، ولا خوف من أحد، فأی طمانينة تسكبها هذه الآية في القلوب!

وإليك بعض ملامح الرحمة الربانية:

١) الهداية والعصمة من الضلال ورحمة:

من تولاه الله ورحمه منعه وحجزه عن الضلال، ويمنع من أراد إضلاله من أن يضلّه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال تعالى:

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ﴾ [النساء: ١١٣].

٢) الوقاية من السيئات ورحمة:

قال تعالى: ﴿وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُهُ﴾ [غافر: ٩].

من رحمه الله يوم القيامة وقاه السيئات، ومن حجب عنه رحمته وقع في السيئات، وعوقب بها.

ووقاية السيئات من أعظم علامات رحمة الله، ومعنى الوقاية من السيئات: عدم الوقوع فيها ابتداءً، فإن وقع العبد فيها فرحمة الله تكون بتيسير توبة العبد منها وقبولها، وبالتالي عدم معاقبته عليها في الدنيا أو الآخرة.

ولذا كان من الدعاء النبوي المأثور:

«اللهم! ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني».

إن الحول والقوة من الله وحده، فمن حفظه الله ورعاه وعصمه فهو المرحوم، ومن وقع في السوء فهو الشقي المحروم، وهو من أمسك الله عنه رحمته.

قال تعالى:

﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [يوسف: ٥٣].

لم استعمل هنا ﴿مَا﴾ لغير العاقل بدلاً من (مَنْ) مع أن الحديث عن النفس وهي عاقلة والجواب: التعبير ﴿مَا﴾ يفيد العموم، أي: إلا ما رحمه ربي من النفوس، وعصم به من الأوقات.

(3) شرع الله رحمة:

قال رسول الله ﷺ:

«حَدِّ يَعْمَلْ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمَطَّرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا»^(١).

فرحمة الله ظاهرة في شريعته، وهي ممتزجة بحكمته. ورحمة الله ليست رقة مطلقة، بل لا تكون إلا في الموضع الصحيح الذي يعلمه العليم الخبير بما ينفع العباد، وهذه الرحمة قد تكون بقتل قاتل أو رجم زانٍ أو قطع يد سارق، لأنها زواجرت زجر الفاعل وتردع غيره، فالاعتدي إذا علم أنه إن قتل سيُقتل، وإن زنا سيُرجم؛ انزجر عن جريمته، وإذا يتطهر المذنب وتتطهر الأمة بأسرها.

(4) بلاؤه رحمة:

البلاء في حد ذاته رحمة من رحماته لو عَقَلَ النَّاسُ وفهموا ما فيه من الخير والرفعة، اسمع بشارة النبي ﷺ:

«لا يزال اليبلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقي الله تعالى وما عليه من خطيئة»^(٢).

ولذا جاء في الأثر: «إن المبتلى إذا دُعي له: اللهم ارحمه، يقول الله سبحانه: كيف أرحمه من شيء به أرحمه!».

فكم من مستاء من حال وهو مرحوم به، ومسروء بحال وهو مستدرج به.
قد يُعِجَم الله بالبلوى وإن عَظُمَتْ ويبتلي الله بعض القوم بالنعم

(5) مغفرة الذنوب رحمة:

قال تعالى:

﴿قُلْ يَبَدِي أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ لَا تَقْسُصُوا لِي مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾

(١) حسن: رواه النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم ٥٤٤١

(٢) حسن: رواه النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٣١٣٠.

قال سهل التستري:

«قال لهم: لا تفتنوا من رحمتي، فلو رجعت إلي في آخر نفيس من حياتكم قبلتكم».

ورأها عبد الله بن عمر أرجى آية في القرآن. فقد أبى الله إلا أن يتوَدَّدَ إليهم بقوله: **يَعْبُدُونَ** ومقام العبودية مقام نفيس جداً، حتى افتخر به النبي ﷺ. فقال:

«إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ».

وانظر كيف نسب الله العبد المسرف على نفسه بالمعاصي إليه، وكأنه يقول له: أنت عبيدي مهما أخطأت وأسرفت.. فسبحانه ما أرحمه!!

وحسبك أن الله سبحانه قد جعل القنوط من رحمته هو سبيل أهل الضلال. فقال:

﴿وَمَنْ يَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾

فطوبى لمن عمل مع الرجاء، فمن أتى ربه بالرجاء كان الله له أرحم، ومن أتاه بالقرب كان الله إليه أقرب.

يقول العزبن عبد السلام رحمته الله: «اليأس والقنوط استصغارا لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

⑥ إنزال المطر وأحياء الأرض رحمة:

جعل الله الماء من علامات رحمته، فبه يحيي الموات، فالأرض الميتة ينزل عليها الماء، فيحييها بإذن الله، فإذا هي جنات تؤتي ثمارها وأكلها، وأيضا آية على إمكانية إحياء الله للموات الإنسان يوم القيامة.

قال تعالى: ﴿فَاقْضِ إِلَيْهِ رِجْمَتَ اللَّهِ يَٰمُؤْمِنُونَ﴾
يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿الرَّوم: ٥٠﴾.

فرحمة الله هي الغيث، وأثرها هو النبات، ولوانقطع المطر، لحدثت المجاعات الناتجة

عن نقص المياه، ولاندلعت الحرائق الهائلة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة المرافقة لانقطاع المطر. ولزادت العواصف الترابية، نتيجة لما تسبب به قلة المطر من جفاف وتصحرو تدهور الغطاء النباتي الطبيعي، وتراجع قطاع الزراعة.

٧ الرحمة الخفية:

يقول الدكتور مصطفى مسلم في كتابه: (مباحث في إعجاز القرآن):
«وهذه الشمس تبلغ حرارة سطحها (٦٠٠٠) درجة مئوية، وحرارة جوفها تبلغ (٢٠) مليون درجة مئوية، وألسنة اللهب ترتفع عن سطحها إلى نصف مليون كيلومتر، وهي تبتعد عن الأرض قريباً من (٩٣) مليون ميل، ولا يصل إلى الأرض من حرارتها إلا شيء قليل لا يتجاوز جزءاً من مليون جزء من حرارتها، وهو القدر الملائم لحياة البشر، ولو كانت أقرب إلى الأرض بقليل لاحتقرت الأرض وانصهرت، أو استحالت بخاراً يتصاعد إلى الفضاء، ولو كانت أبعد من ذلك لأصاب التجمد ما على سطح الأرض، فمن الذي برحمته جعلها كذلك؟
والقمر في حجمه وبُعده عن الأرض من أظهر ما يدلُّ على رحمة الله، فلو كان أكبر من ذلك بقليل أو أقرب لكان المد الذي يحدث في البحار كافياً لعمُر الأرض بطوفان يعمُّ كلَّ ما عليها».

وهذا مجرد نموذج واحد لرحمة الله عرفناه، فكيف بما غاب عنا وجهلناه؟!

٨ رحمت يوم القيامة:

قال رسول الله ﷺ:

«جعل الله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرهما عن ولدها. خشية أن تصيبه»^(١).

قال المناوي:

«القصـد بذكره ضرب المثل لنا لنعرف به التفاوت بين القسطين في الدين، لا التقسيم والتجزئة، فإن رحمته غير متناهية، وحصرها في مائة جزء على سبيل التمثيل، وتسهيلاً للفهم، وتقليلاً لما عند الخلق، وتكثيراً لما عند الله سبحانه وتعالى».

ولذا كان من جميل رجاء أبي أيوب السخيتاني وحسن ظنه بربه أن قال:

«إن رحمة واحدة قسمها سبحانه في دار الدنيا وأصابني منها الإسلام، إني لأرجو من تسع وتسعين رحمة ما هو أكثر من ذلك».

وأما مناسبة هذا العدد الخاص، فقال ابن أبي جمرة:

«ثبت أن نار الآخرة تفضل نار الدنيا بتسعة وستين جزءاً، فإذا قوبل كل جزء برحمة زادت الرحمات ثلاثين جزءاً، فالرحمة في الآخرة أكثر من النعمة فيها، ويؤيده قوله تعالى في الحديث القدسي: غلبت رحمتي غضبي».

وما أروع تأمل الزركشي في كتاب الله - حين قال: «أذهلني يوماً قوله تعالى:

﴿وَوَقَرْتُ لِقَاءَ إِيضَاهُ﴾

فقلت: يا لطيف! علمت أن قلوب أوليائك الذين تراءى لهم تلك الأحوال لا تتمالك، فلطفت بهم فأضفت ﴿لَمُلْكُ﴾ إلى أعم اسم في الرحمة فقلت: ﴿الرَّحْمَنُ﴾! ولو كان بـدله اسماً آخر كالعزيز والجبار؛ لتفطرت القلوب».

الكاذب حين يرحم رحمة الله

قال أبو عمرو بن العلاء:

بلغني أن القرزدي جلس إلى قوم يتذكرون رحمة الله، فكان أوسعهم في الرجاء صدراً، فقيل له: لم تقذف المحصنات ١٩

فقال: لو أذنبت إلى ولدي ما أذنبته إلى ربي عز وجل، أتراهما كانا يطيبان نفساً أن يقذفاني في تنور مملؤاً جمراً!؟

قالوا: لا، إنما كانا يرحمانك.

قال: فأني أوثق برحمة ربي منهما.

قال ابن الجوزي في ما قال ردًا عليه:

«وهذا هو الجهل المحض، لأن رحمة الله عز وجل ليست برقة طبع، ولو كانت كذلك لما ذبح عصفورا. ولا أميت طفل، ولا أدخل أحد إلى جهنم.

وخطأ هذا الرجل من وجهين:

أحدهما: أنه نظر إلى جانب رحمة الله ولم ينظر إلى جانب العقاب.

والثاني: أنه نسي أن الرحمة إنما تكون لتائب كما قال ﷺ: «وَأَيُّ تَعَفُّرٍ مِّن تَائِبٍ» وقال: «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَاتَّكِبْهُ يَكُونُ تَائِبًا»، وهذا التلبيس هو الذي أهلك عامة العوام».

الاسم الثاني: اسم الله الحكيم

هو الحكيم سبحانه، له الحكمة البالغة، وحكمته أوضح ما تكون في ثلاث: خلقه، وأمره، وشرعه، فلا يخلق خلقًا إلا لحكمة، ولا يأمر أمرًا إلا لحكمة، ولا يشرع شرعًا إلا بما فيه المصلحة والحكمة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها.

ولو فهمنا معنى اسم الله الحكيم، لرأينا في كل شيء حولنا حكمة. وحتى أذية الخلق لنا التي نتألم منها ونتعجب، لا تخلو من حكمة، تأمل فيها ابن عطاء، ثم استخرج لنا بعض قطوفها فقال: «إنما أجرى الأذى على أيديهم، كي لا تكون ساكنًا إليهم. أراد أن يُزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء».

وقال في تأمل الحكمة من فراق الأحباب بالموت أو غيره

«إنما ابتلي الخلق بالفراق؛ لئلا يكون لأحد سكونٌ مع غير الله تعالى».

ولبتأملت في الأحداث اليومية الجارية، وأبرزها الرزق. لرأيت لله حكمة بالغة في كل بسط رزق وقبضه، فيوسع الرزق امتحانا للعبد؛ هل يشكر أم يكفر.

ويصيق ابتلاءاً للعبد؛ هل يصبر أم يسخط.

والغنى والمقر لم يدل يوماً على رضا الله أو سخطه، وإنما الشكر والصبر هما علامة الرضا الإلهي.

ومع هذا فلا بد أن نشير إلى أن معرفة الناس بحكمة (الحكيم) محدودة، وقد تغيب عنهم حكمته مهما بلغوا من درجات القرب منه، ومهما كانت درجة إيمانهم، والدليل: أن الملائكة مع شدة قربهم من الله وعلمهم بجلاله وقدرته، لم يعلموا حكمته سبحانه في خلق من يفسد في الأرض، فقالوا: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾، والبشر أولى أن لا يعلموا كثيراً من حكمة الله.

وكذلك موسى ﷺ - وهو من أولي العزم من الرسل - لم يفهم حكمة الله في قتل الغلام ولا خرق السفينة، ولا صنع المعروف في غير أهله.

إن الرضا والتسليم للحكمة الإلهية في مَرُّ القضاء من أشرف الأحوال، وهو أشقُّ على النفس من شديد الأحوال؛ لأن الإنسان بطبيعته البشرية ينظر إلى الحال. وحكمة الله تدور مع العاقبة والمآل: ﴿وَكَيْفَ تَقَرُّ عَلَى مَا خُطِئَ بِهِ خُبْرًا﴾

إن علم الإنسان محدود وعقله قاصر عن الإحاطة بكافة تفاصيل الحكمة الربانية، لذا قال ابن الجوزي في رائعة من روائع كتابه (صيد الخاطر):

«يرى (العبد) من أفعاله (الله) ما يدل على وجوده، ثم تجري في أقداره أمور، لولا ثبوت الدليل على وجوده، لأوجبت جحوده؛ فإنه فرق البحر لبني إسرائيل - وذلك شيء لا يقدر عليه سوى الخالق - وصير العصا حيَّةً، ثم أعادها عصا، فلما أمنت السحرة، تركهم مع فرعون يصلبهم ولم ينقذهم.

والأنبياء يبتلون بالجوع والقتل.

وزكريا يُنْشَر.

ويجى تقتله غائية.

ونبيناً ﷺ يقول كل عام: «من يؤويني؟ من ينصربي».

فيكاد الجاهل بوجود الخالق يقول: لو كان (الله) موجوداً، لنصر أولياءه!

فينبغي للعاقل ألا يمكّن عقله من الاعتراض على الله في أفعاله، ولا يطلب لها علة؛ إذ قد ثبت أنه مالك وحكيم، فإذا خفي علينا وجه الحكمة في فعله، نسبنا ذلك العجز إلى فهمنا.

وكيف لا، وقد عجز موسى ﷺ أن يعرف حكمة خرق السفينة، وقتل الغلام، فلما بان له حكمة ذلك الفساد في الظاهر؛ أقر؟!

فمتى رأيت العقل يقول: لم؟ فأخبرسه بأن تقول له:

يا عاجز! أنت لا تعرف حقيقة نفسك، فما لك والاعتراض على المالك؟!

وربما قال العقل:

أي فائدة في الابتلاء، وهو (الله) قادرٌ أن يثيب، ولا بلاء؟!

وأي غرض في تعذيب أهل النار، وليس ذلك عن تشفٍّ؟!

فقل له: حكمة الله فوق مرتبتك، فسلم لما لا تعلم؛ فإن أول من اعترض بعقله إبليس، رأى فضل النار على الطين، فأعرض عن السجود.

وقد رأينا خلقاً كثيراً يقدحون في الحكمة: لأنهم يحكمون العقول على مقتضاها، وينسون أن حكمة الخالق وراء العقول.

فإياك أن تُفسح لعقلك في تعليل، أو أن تطلب له جواب اعتراض، وقل له: سلم تسلم، فإنك لا تدري غُور البحر، إلا وقد أدركك الغرق قبل ذلك، هذا أصلٌ عظيم، متى فات آدمي، أخرجه الاعتراض إلى الكفر».

وواجب العبد تجاه اسم الله (الحكيم) أن يطمئن إلى كل أمرٍ أمر به (الحكيم)، وينتهي عن كل ما نهى عنه، فلا يُقدّم العبد على شرع ربه قولاً، ولا عقلاً، ولا حكماً، ولا رأياً.

الاسم الثالث: اسم الله العظيم:

قال الحليمي في معنى (العظيم):

«إنه الذي لا يمكن الامتناع عليه بالإطلاق، ولأن عظيم القوم إنما يكون مالك أمورهم الذي لا يقدر على مقاومته ومخالفة أمره، إلا أنه وإن كان كذلك، فقد يلحقه العجز بآفات تدخل عليه في ما بيده، فيوهنه ويضعفه حتى يُستطاع مقاومته، بل قهره وإبطاله، والله تعالى جلّ ثناؤه قادرٌ لا يعجزه شيء، ولا يُمكن أن يُعصى كرهاً، أو يُخالف أمره قهراً. فهو العظيم إذا حقاً وصدقاً، وكان هذا الاسم لمن دونه مجازاً».

والعظمة الربانية يذكرك الله بها كل صلاة عن طريق:

١- التكبير:

وهو الشعار المتكرر عشرات المرات في كل يوم وليلة في الأذان والصلوات، والكبرياء أكمل من العظمة؛ لأنه يتضمنها ويزيد عليها في المعنى، وفي التكبير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفي قوله (الله أكبر) إثبات عظمته، فإن الكبرياء تتضمن العظمة. ولكن الكبرياء أكمل، ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول: (الله أكبر)، فإن ذلك أكمل من قول (الله أعظم)، كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: (يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما عذبته)، فجعل العظمة كالإزار والكبرياء كالرداء، ومعلوم أن الرداء أشرف، فلما كان التكبير أبغ من التعظيم صرح بفضله، وتضمن ذلك التعظيم».

أخي الكريم.

يلاحقك التكبير من المهد إلى اللحد، فأين علامات التعظيم في قلبك وعملك يا رجل؟!

أين امتثال أمر الله واجتناب نهيه والمسايرة في إرضائه؟!

إن التكبير التزام ذاتي يجعله العبد على نفسه تجاه ربه، ولذا ما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مبالغاً حين قال في فضل التكبير: «قول العبد: الله أكبر خيرٌ من الدنيا وما فيها». ومن دقيق الملاحظة أن أول ما يطرق أذن الوليد. تكبير الأذان في أذنه اليميني، وتكبير الإقامة في أذنه اليسرى، وعند موته تكبر جميعاً للصلاة عليه، فهل وصلت الرسالة؟!

٢- الركوع:

وفيه يظهر التعظيم خاصة عند قولك:

سبحان ربي العظيم.

قال ابن القيم:

«أفضل ما يقول الراكع على

الإطلاق: سبحان ربي العظيم، فإن الله

سبحانه أمر العباد بذلك، وعيّن المبلغ

عنه: السفير بينه وبين عباده هذا المحل لهذا

الذكر، لما نزلت: ﴿سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾. قال:

(اجعلوها في ركوعكم)، وبالجملة فيسرُّ الركوع: تعظيمُ الرب

جل جلاله بالقلب والقالب والقول؛ ولهذا قال النَّبي ﷺ: (أما الركوع فعظموا فيه الرب) «

لكن.. ماذا عن أدعية الركوع، وعلاقتها بالتعظيم؟

من أدعية الركوع التي تغرس العظمة في جذر القلب:

«سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ».

فقولك «رب الملائكة والروح» يساعدك على تعظيم الرب عن طريق التأمل في عظمة

خلقه، وليس أعظم من خلق الملائكة؟! والروح هو جبريل عليه السلام، وكيفيك قراءة هذا الحديث

تتعلم العظمة الربانية في خلق ملك واحد من الملائكة، قال رسول الله ﷺ:

«أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السقى، وعلى قبره

العرش، وبين شحنة أذنه وعاتقه. خفقان الطير سعمائة عام»^(١).

وكان المعنى: كيف لا تخضع له وأنت العبد الضعيف؟! وقد خضع له من هو أعظم منك خلقا حتى ازدحمت بهم السماوات، فما من موضع قدم في السماء إلا وملك واصع جبهته ساجدا لله.

لقد رأى النبي ﷺ جبريل في هيئته الملائكية مرتين، فإذا هو قد سد الأفق، فسقط النبي ﷺ مغشيا عليه. قال رسول الله ﷺ: «رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين وله ستمائة جناح، وقد سد الأفق بعظمته».

ورغم هذه العظمة الملائكية، فقد رأى النبي ﷺ جبريل ليلة أسري به في أخشع حال، فرآه كالحلس البالي من خشية الله، يعني كالكساء الذي يُلْقَى على ظهر البعير. إن التأمل في خلق الله من أعظم ما يفجر بنا بيب تعظيم الرب في قلب العبد.

قال ابن مسعود رضي الله عنه:

«بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام، وبين كل سماء خمسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام، والعرش فوق الماء. والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم».

وفي الحديث الصحيح: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة»^(٢).

فإذا استحضر المسلم في قلبه عظمة المخلوقات من سموات وأرض وكرسي وعرش، ثم أحضر في قلبه عجز عقله عن الإحاطة بهذه المخلوقات، حصل له معرفة ثالثة من ذلك، وهي عظمة الخالق سبحانه.

إن العقول والأفهام لتعجز عن أن تدرك الكثير من مخلوقات الرب تبارك وتعالى، فكيف بالرب سبحانه؟

(١) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: ٨٥٣.
(٢) صحيح: رواه محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش كما في السلسلة الصحيحة رقم: ١٠٩.

ولذا قال ابن الجوزي: «من تفكّر في عظمة الله عرّوجل، طاش عقله».

ولا بد لمعرفة عظمة الله من ثمرة، ولا بد مع التعظيم من دليل، وثمرّة تعظيم الله: البعد عن معصية الله واجتناب نواهيه.

قال بشر بن الحارث الحافي: «لو تفكّر الناس في عظمة الله ما عصوا الله عرّوجل».

الاسم الرابع: اسم الله العليم

أثبت الله ﷻ لنفسه العلم الكامل الشامل في قوله تعالى:

﴿وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الأنعام: ٨٠].

وفعل ﴿وسِعَ﴾ يفيد الإحاطة التامة؛ ولفظ ﴿كُلَّ﴾ يفيد العموم، ومهما تقدّما، فلن تحيط عقولنا المحدودة بعلم الله غير المحدود، وبين يديك هنا محاولة للتعرف على بعض جوانب العلم الإلهي.

١ العلم اللانهائي:

قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

أي لو كانت أشجار الأرض كلها أقلاما، ومع البحر سبعة أبحر ما كان لينفذ علم الله، فكلّمات الله هي معلوماته، وعلم الله لا يتناهى، فذلك الكلمات التي تشكل معلوماته لا تتناهى.

ومعلوم أنه كلما زاد العلم زادت القدرة، لذا رأينا جني سليمان الذي كان عنده (علم) من الكتاب، استطاع أن

ينقل عرش بلقيس في لمح البصر من اليمن إلى العراق، وما كان هذا الجني غير جندي واحد تحت نبي الله سليمان، فما بالك بعلم الله وقدره الله رب العالمين ؟
ورغم أننا اليوم نعيش حالة انفجار معرفي هائل، ومخزون المعرفة الإنسانية يتضاعف بصورة مذهلة، لكن مع كل هذا العلم الهائل المتزايد، فقد قرر الله في كتابه هذه الحقيقة الباقية إلى يوم الدين ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

ما أثر علمك؟ محورية علمك؟!

أثرها: تواضع بعلمك، واحذر أن تكون بعلمك (أبا شبر)، فقد قال الإمام الشعبي: «العلم ثلاثة أشبار: فمن نال شبرا منه شمع بأنفه. وظن أنه ناله. ومن نال منه الشبر الثاني، صغرت إليه نفسه، وعلم أن لم ينله. وأما الشبر الثالث، فهيئات لا يناله أحد أبدا».

٢) الشمول الزماني:

فالله تعالى يعلم ما كان، وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ويستوي في علمه الماضي والحاضر والمستقبل.. لذا يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما يكشف عن دقة علمه :

﴿هَلْ أَكُنْ بِمَقَادِيرِ الْغَيْبِ عَلِيمًا ۚ تُنَادُوا بِرَحْمَةِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

وحقيقة النسخ أن تنقل من كتاب يُنظر فيه، فإن أعمال العباد من أقوال وأفعال ونيات تكتبها الملائكة وتقيدها، ولو تم مقارنة الأعمال التي سجلتها الملائكة على ابن آدم مع ما في اللوح المحفوظ لوجدت متطابقة تمامًا وكأنها مستنسخة منها!

٣) الشمول الفيبي:

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال:

«مفاتيح العيب خمس لا يعلمها إلا الله. لا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله. ولا يعلم ما

في غد إلا الله. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله»^(١).

وهي التي جاء ذكرها في قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَنْ يَرَى نَفْسًا مَذًا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ». ولا يفهم من الآية أن الغيب محصور في هذه الأمور الخمسة، بل هي بعض أوجه الغيب الخفية، ويوجد غيرها الكثير.

وأثر هذا العلم عليك:

أن يستقر في يقينك: ألا أحد يعلم الغيب إلا الله، وبطلان كل علم يدعي صاحبه معرفة الغيب كالتنجيم والكهانة.

قال النبي ﷺ: «من أتى عرافاً أو كاهناً، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد»^(٢).

وقال: «من أتى عرافاً، فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»^(٣).

والعراف: الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق، ويخبر بمكان ما أخفي من الأمتعة، وهو مختص بالأمور الماضية، وأما الكاهن، فيتعاطى علم ما يكون في المستقبل.

وجاء الوعيد لمن أتى الكهنة والعرافين بعدم قبول صلاته، أي لا ثواب له فيها. وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة.

(١) صحيح: رواه البخاري في صحيحه رقم ٤٦٩٧.

(٢) صحيح: رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٥٩٣٩.

(٣) صحيح: رواه أحمد ومسلم عن بعض أمهات المؤمنين كما في صحيح الجامع رقم: ٥٩٤٠.

٤ الشمول المكاني:

فيشمل علم الله الأماكن كلها، فلا تسقط ورقة في مكان إلا بعلمه، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، يرى ديبب النملة السوداء على الصخرة الصماء تحت طبقات الأرض في الليلة الظلماء، ويرى تفاصيل خلقها ومنحها وعروقها وحركتها، ويرى مد البعوضة لجناحها في ظلمة الليل البهيم.

وقد أخبرنا القرآن أن سليمان سَمِعَ نملة تنادي قومها، ولم يَخَفْ عليه صوتها، فإذا كان عبد من عباد الله يسمع صوت النملة، فكيف بالله رب العالمين؟

وأثر هذا عليك:

أن الله يسمع دعوة المظلوم، ويرى دمعة المكلوم، ويشهد بطش الظالم، ويراقب علو المجرم، ولا يخفى عليه شيء من هذا، وليس معنى أنه عَلِمَهُ أنه رَضِيَهُ، لكن معنى علمه أنك لست وحدك، وأن علمه بحالك ينطوي على حكمة ورحمة ولطف.

٥ الشمول النفسي:

يعلم الله ديبب الخواطر في القلوب التي لا يطلع عليها حتى الملك، ويعلم تقلب قلب عبده، واختلاف أحواله، ويعلم السر وأخفى من السر، فالسر ما انطوى عليه ضمير العبد ولم تتحرك به شفتاه، والأخفى من السر: ما لم يخطر بباله بعد، فيعلم الله أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا.

وأثر هذا عليك:

أن يترسخ جذر شجرة الإخلاص في قلبك. وينفي عنك داء الرياء، الذي هو في غاية الخفاء، وقد جاء في الحديث: «الشَّركُ فيكم أحمى من ديبب النمل. وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره، تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. واستغفرك لما لا أعلم، تقولها ثلاث مرات»^(١).

(١) صحيح: رواه الحكيم عن أبي بكر كما في صحيح الجامع رقم: ٣٧٣١.

بعض آثار إيمانك باسم الله العليم:

❖ هل يخفى على الله معاصيك؟ فيورثك ذلك مراقبة الله وتقواه في خلوتك .

❖ هل يخفى على الله مآسيك؟ فيورثك علم الله بحالك الثقة برعايته ولطفه .

❖ هل يخفى على الله مكر أعدائك؟ فيورثك علم الله المحيط بهم مع حذرهم: طمأنة قلبك وتقوية ضعفك في مواجهة خصمك، ويمنحك قوة نفسية هائلة تتجاوز بك محطات الفشل وتفتح آفاق العمل، لذا خاطب الله نبيه:

﴿وَلَا يَخْزُكَ قَوْمُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْيُونَ ۝﴾

❖ هل يخفى على الله شيء مما ينفعك وما يضرك؟ فيورثك هذا العلم الرضا بقضائه .

يقول عبدالقادر الجيلاني:

«وإفقهه وارضوا بأفعاله فيكم وفي غيركم.

ولا تتعلموا على من هو أعلم منكم.

فكيف إذا لم تعلموا في الأصل شيئاً:

﴿وَاللَّهِ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ ١٩﴾.

وقال أبو حامد الغزالي في صفة من آمن باسم الله (العليم):

«يصدّق تصديقا يقينيا لا ضعف فيه ولا ريب. أن الله عز وجل لو خلق الخلق كلهم على عقل أعقلهم وعلم أعلمهم، وخلق لهم من العلم ما تحتمله نفوسهم. وأفاض عليهم من الحكمة ما لا منتهى لوصفها. ثم زاد مثل عدد جميعهم علماً وحكمة وعقلاً، ثم كشف لهم عن عواقب الأمور، وأطلعهم على أسرار الملكوت، وعرفهم دقائق اللطف. وخفايا العقوبات حتى اطلعوا به على الخير والشر والنفع والضرر، ثم أمرهم أن يدبروا الملك والملكوت بما أعطوا من العلوم والحكم، لما اقتضى تدبير جميعهم - مع تظاهروهم عليه - أن يزداد فيما دبر الله سبحانه الخلق به في الدنيا والآخرة جناح بعوضة!

ولا أن ينقص منها جناح بعوضة!

ولا أن يرفع منها ذرة.

ولا أن يُخفض منها ذرة.

ولا أن يدفع مرض أو عيب أو نقص أو فقر أو ضرر عن يُلِي به .

ولا أن يزال صحة أو كمال أو غنى أو نفع عن أنعم الله به عليه، بل كل ما خلقه الله تعالى من السموات والأرض إن رجّعوا فيه البصر. وطوّّلوا فيه النظر، ما رأوا فيها من تفاوت ولا فطور.

وكل ما قسم الله تعالى بين عباده من رزق وأجل، وسرور وحزن، وعجز وقُدرة، وإيمان وكفر، وطاعة ومعصية، فكله على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي. وكما ينبغي. بالقدر الذي ينبغي، وليس في الإمكان أصلاً أحسن منه، ولا أتمّ، ولا أكمل.».

الاسم الخامس: اسم الله القدير

القدير هو تَأَمُّ القدرة، والذي لا يلايس قدرته عجز بوجه من الوجوه، ومن كمال قدرته: تديره أمر الخلق دون أن يلحقه إعياء أو تعب، فإذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون.

إن الله لا يحتاج إلى أسباب لإنفاذ أمره، إنما يقول: «كن». فينقاد له كل شيء، وهو قادرٌ سبحانه على أن يجعل من السبب عدماً، وأن يخلق من العدم سبباً، فليس للسبب عند الله قيمة، وحتى كلمة (كن)، لا يتوقّف إنفاذ أمر الله عليها، لكن لما كانت أقصر كلمة في قاموس البشر، فقد خاطبنا الله بما نفهم. وكل أمر أرادته الله موجودٌ منذ الأزل، فأمر: (كُن) ليس لإيجاده من العدم، بل لإظهاره إلى عالم الواقع.

إذا عجزت قدرتك عن شيء، فاستعن عليه بقدرة الله

وقدرة الله ﷻ فوق الأسباب، فقد خلق الله سبحانه وتعالى حواء بلا أم، وخلق عيسى بلا أم، وخلق آدم بلا أب ولا أم، ورزق زكريا ﷺ بالولد مع كبر سنه وعقم زوجته، فليس هناك مستحيل على قدرة الله، وليس هناك أمام قدرة الله صعب ولا سهل، ولا قريب ولا بعيد.

وانظر كيف عرض القرآن لعظمة قدرة الله بصورة غير مباشرة لمن تدبر وتأمل، فقد قال الذي عنده علم من الكتاب لسليمان ﷻ: ﴿أَنَاءَ يَكُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ فَقِيٌّ﴾.

يأتي عرش ملكة سبأ من اليمن إلى الشام قبل أن يطرف جفن سليمان ﷻ! وهي قدرة مخلوق، فكيف بقدرة خالق الخلق وملك الملوك؟! والله لا تنتاهي مقدوراته.

ومن قدرته: إحياء الموتى، ولقد قصَّ الله علينا في سورة البقرة وحدها خمس حوادث تتضمن إحياء الموتى في الدنيا، وهي دلائل على إمكانية البعث يوم القيامة لمن طلب الدليل، وما أهون البعث على الله ﷻ.

القصة الأولى:

قصة السبعين الذين اختارهم موسى ﷺ للقاء الله، فلما سمعوا كلام الله مع موسى، طلبوا رؤية الله، قائلين: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: ٥٥] فعاقبهم الله، فأخذتهم الصاعقة، فماتوا، فتضرع موسى إلى ربه: يا إلهي.. اخترتُ من بني إسرائيل سبعين رجلاً ليكونوا شهودي على قبول توبتهم، وماذا أقول لهم إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟! فلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله من موتهم.

القصة الثانية:

قتيل من بني إسرائيل، قتله ابن عم له، فاتهموا به قبيلة أخرى وخاصموهم فيه، فأمرهم موسى بوحى من الله تعالى أن يذبحوا بقرة، ويضربوا القتيل بجزء منها، ففعلوا بعد التعت، فلما ضربوه ببعضها أحياه الله تعالى وأخبر عن قاتله، وهذا من عظيم القدرة الإلهية! يضربون (ميتاً) بجزء من بهيمة (ميتة)، فتنبعث فيه الحياة، وفي هذا إشارة إلى أن قدرة الله فوق الأسباب، وأن الله لو أراد شيئاً يأتي به من أبعد نقطة تتصورها العقول.

القصة الثالثة:

قوم نزل في ديارهم وباء فخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرًا من الموت. فأراهم الله تعالى الأفاعيد في الفرار من الموت. فأما تهم ليعلموا نفوذ قدرته. ثم أحياهم ليستكملوا أجالهم. فقال ﷺ: **«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ»** [البقرة: ٢٤٣].

القصة الرابعة:

وهي قصة تفيض بعلامح قدرة الله: مرَّ رجل على قرية وهي خاوية على عروشها، فاستبعد أن تعود على ما كانت عليه من الحياة. فأما تهم الله مائة عام، وكان معه حماره يحمل طعامه وشرابه، فمات الحمار وتحلل جثمانه، وبقي الطعام والشراب لم يتغيرا في طعم ولا لون ولا رائحة خلال مائة عام، ثم بعثه الله.

وهنا خمس معجزات تعرض قدرة الله:

١ الأولى: أن الله أمات عزيزًا مائة عام ليتحلل جسده بالكلية، ثُمَّ بَعَثَهُ بعد الموت في سابقة لا تحدث إلا يوم القيامة.

٢ الثانية: أن الله لم يُشعره بطول الزمان، فمرَّت عليه مائة عام كأنها يوم أو بعض يوم، فجعل الله عشرات السنوات كأنها ساعات.

٣ الثالثة: حفظ الله للطعام عشرات الأعوام دون تغير، والطعام عظيم المسارعة إلى الفساد.

٤ الرابعة: قدرة الله جعلت الزمن يحدث أثره على الأبدان، ومنعت تأثيره على الطعام، فالسبب واحد، لكن تأثير الأسباب ليست بذاتها، بل بإذن ربها.

٥ الخامسة: إعادة خلق حماره بعد تحلله.

القصة الخامسة:

سأل إبراهيم الخليل ربه أن يُريه كيف يُحيي الموتى، فأمره الله تعالى أن يأخذ أربعة من الطير فيقطعهن أجزاء فيفرقها على الجبال التي حوله. على كل جبل جزء من هذه الطيور،

ثم يناديهن. وحينئذ تلتئم هذه الأجزاء الممزقة المفرقة في الجبال، ويأتين إلى إبراهيم مشياً لا طياراً، وقد كان.

فسأل إبراهيم ربه أن يرقيه من علم اليقين إلى عين اليقين، وهي أعلى وأكمل، فأجابه الله إلى ما سأل.

وفيات مع بعض آيات القدرة!

الآية الأولى:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ شَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ شَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ شَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ شَاءُ ۚ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾.

كرر الله ذكر المشيئة في آية واحدة أربع مرات، ثم ختم الآية بذكر قدرته المطلقة، لينزع أوهام القوة الزائفة من عقول الخلق، فلا يقدر أحد منهم على شيء أصلاً إلا بما حوَّله الله من قدرة، فقدرة العباد وهم. وإنما القدرة كلها لله، ولا يقدر على إيتاء الملك أو نزعها إلا الله، فلا أحد يملك قوة رغماً عن ربه، حتى أقوى الجبابرة لا يملك ذرة إلا بإذن الله.

وفي الجمع بين قوله: ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾ و﴿إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ إشارتان مهمتان:

الأولى: أن كل قضاء الله خير، فلا ينسب الشر المطلق إلى الله، فإن الله لا يفعل إلا خيراً، ولذا قال الزمخشري:

«إن كل أفعال الله تعالى من نافع وضار صادر عن الحكمة والمصلحة، فهو خير كله كإيتاء الملك ونزعه».

الثانية: كل ما في هذا الوجود من أسباب وأشياء ومخلوقات لا تخرج عن قدرة الله وإرادته، مهما ظن الناس غير ذلك.

ثم دُلَّ الله على قدرته بأحد نواميس الكون التي يراها الناس بأعينهم كل يوم، فقال:

﴿ثَلَاثُ أَلْفٍ فِي النَّهَارِ وَتُوحِّشُ النَّهَارَ فِي آيَاتٍ ۝﴾

الآية الثانية:

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآلِهَةٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾

الخلق كلهم من جملة أملاك الله. ولذا فهو القادر عليهم جميعا، فهم مملوكون مقهورون تحت سلطانه، وهو وحده قاهر هذا العالم، يتصرف فيه كيف يشاء: إيجادا وعدما، وإحياء وإماتة، وعقوبة وإثابة، وهو على كل شيء قدير. فلا يُعجزه شيء، ولا يدفع عقابه دافع، ولا يمنع عقابه مانع، فأطيعوه ولا تخالفوه، فهو على كل شيء قدير، والخلق كله تحت قدرته، وبهذا خَوْفُ الله من عانده، وأطمع من اتقاه وطاوعه.

وجاءت الآية في سياق الحديث عن الذين يفرحون بما أتوا ما يستحقون به العذاب، لبيان أن الله قادر عليهم، وأن عذابا أليما ينتظرهم من مالك السموات والأرض، فكيف يرجو الهرب من كان معذبه هذا التقدير الغالب ١٩

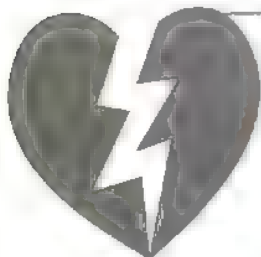
إِنَّ التَّائِبِينَ وَالْمُتَّقِينَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

الآية الثالثة:

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾

تعرض هذه الآية للمصاعب المختلفة من ملامح القدرة الإلهية:

إن يمسسك الله بخير فلا مانع له؛ لأنه على كل شيء قدير، واستعمل كلمة المس مع الخير، لأن خير الدنيا يذهب عاجلا، وتمر أوقاته سريعة، ولأن العبد في الدنيا لا ينال كل الخير. إنما يمسسه فيها بعض الخير؛ أما الخير الأعظم فمدخر له في الآخرة، ذلك أن خير الدنيا يزول عنك بالتحول إلى غيرك، أو تزول عنه بالموت، بعكس خير الآخرة.

وجاء التعبير عن الضر بالمس: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾، للإشارة إلى أن الضر عابر لا يستقر، حتى وإن طال، فإن الله قادر على أن يخفف أثره على المؤمنين بنسائم الرضا يودعها في قلوبهم، وقادر على كشف الضر عنهم بالكلية بأثار رحمته.

لكن لماذا السنعم الله كلمة (الضر) بدلاً من كلمة (الشر) مع أنها عكس كلمة (الخير)؟
قال صاحب المنار: «نكتة المقابلة أن الضر من الله ليس شراً في الحقيقة، بل هو تربية واختبار للعبد يستفيد به من هو أهل للاستفادة أخلاقاً وأدباً وعلماً وخبرة».
ونسب الله الضر إليه: ليكون هذا أهون على الحبيب وأعذب. فالحبيب لا يعذب حبيبه،
وكل ما يفعل المحبوب محبوب، وقد قيل قديماً: الحنظلة من كف من حُب مُسْتَعْدَبَةٌ!
ثم ختم الله الآية بقوله: ﴿فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، ليستقر في قلب كل مؤمن أن الله إذا
أرد به خيراً، لن يقدر أحد على وجه الأرض من منعه عنه، وأن الله إذا نقلك إلى حال حسنة،
فهو قادر على أمثالها، ومالك لأضعاف أضعافها.

الآية الرابعة:

﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَادْتُمْ مِنْهُمْ قُودَةً وَلَئِنَّ قَدِيرٌ﴾

وملمح آخر للقدر الإلهية هنا، وهو قلب القلوب من شدة العداوة إلى شدة المحبة،
فالذي يقذف العداوات هو الله، والذي يقذف المحبات في القلوب هو الله، وقد ظهر أثر هذه
القدر الإلهية في قلب القلوب على كثير من الصحابة.

فضالة بن عمير المشرك الذي امتلأ قلبه حقداً وبغضاً للنبي ﷺ حتى عزم على قتله عام
الفتح، فلما دنا منه وهو يطوف بالبيت وضع رسول الله ﷺ يده على صدره فسكن قلبه.
فكان فضالة بعدها يحدث عن هذا اللحظة الفارقة قائلاً:

«والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه!!».

وثمامة بن أثال ما إن نطق بالشهادتين حتى انطلق لسانه مفصلاً عن الثورة التي اجتاحت
كيانه كله بإسلامه، ثورة قلبية كشفت عن قدرة ربانية خارقة، أخبر ثمامة بتفاصيلها حين
قال:

«يا محمد! والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب
الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما
كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي».

وهند بنت عتبة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: «يا رسول الله.. والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إليّ من أدْيُلْهم الله من أهل خبائك، ولا أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إليّ من أن يعزّوا من أهل خبائك».

عرفنا الله بنقض العرائض وصرت الهدايا

هذا قول مأثور عن بعض الأعراب، وهو دليل دامغ على قدرة الله سبحانه، ومعناه:

أحياناً يعزم العبد على أمر من الأمور، ويظن أن الدنيا لا تستقيم إلا به، فيجتهد غاية الاجتهاد في تحصيله، ثم فجأة تتغير همته، ويخور عزمه، وتتغير رغباته وقناعاته، فعندها يستقر في قلب العبد أنه ليس إله نفسه، ولا رب شؤونها، ولا مغير أحوالها، بل لها ربٌ قدير متصرف فيها، ومتحكم في رغباتها، يغير أحوالها إن شاء، فيعلم العبد أنه متصرف فيه لا متصرف، واقع تحت تدبير الله ولا يدبر!

وبالرغم من تكرار هذا مع الخلق جميعاً - أي نقض العرائض وتغيير الهمم - فإن معرفة الخلق لهذه القدرة الإلهية قليل نادر. لشدة قريهم منها، وكثرة تقلبهم فيها، وقد قيل: **القرب حجاب**، يعني من الممكن ألا نرى الأشياء لأنها قريبة منا جداً، وأمام أعيننا باستمرار، وهذا مثال.

الاسم السادس: الهادي

الهداية.. أكبر نعمة أنعم بها الله على عباده، وكل نعمة غير نعمة الهداية زائلة: لذا كان الراسخون في العلم أكثر الناس حرصاً على الدعاء بدوام هذه النعمة وعدم زوالها:

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [العمران: ٨].

وهداية الله للعبد أنواع ودرجات، فالله يهديك أولاً هداية علم وبيان، فتعلم طريق الخير وطريق الشر عن طريق كتبه ورسله، ثم يهديك فيمنحك القدرة على فعل الخير، ثم يهديك لإرادة فعل الخير ومحبته. ثم يهديك ويوفقك لفعله، ثم يهديك للثبات عليه. ثم يهديك

لصرف الموانع والشواغل التي تصرف عنه، ثم يهديك لإتقانه والإحسان فيه. ثم يهديك لشهود شدة افتقارك واحتياجك للهداية الربانية.

ويتفاوت الناس في تحصيل هذه الهداية، ما بين مستقل ومستكثر. فكلما سعى العبد للسير في طريق الهداية أعانه الله وأمدّه، وكلما سار في طريق الذنوب والغواية مدّ الله له في الضلالة مدّاً، فالذنوب سبب الحرمان من الهداية، وهذا الحرمان أعظم العقوبات الربانية.

ومن أعظم الذنوب: الظلم، وكثيراً ما يتساءل الناس:

لماذا لا يتوب الظالمون ولا هم يذكرّون؟!

والجواب لأن الظلم من أكبر موانع الهداية، وفي القرآن ست آيات ختمها الله بقوله:

﴿وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

وأربع آيات خُتِمَتْ بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

فعشر آيات في كتاب الله تقرّر عقوبة (حرمان الهداية) للظالم بسبب ظلمه، فإله لا يهدي الظالمين للندم والتوبة، بل يذرهم في طغيانهم حتى يأخذهم بعذاب أليم.

ولذا قلّمَا تاب ظالم، أوردَ المظالم.

وهذا والله من شؤم الظلم، بل هو أشدّ عقوباته على صاحبه.

قال ابن الجوزي:

«الذنوب تغطّي على القلوب، فإذا أظلمت مرآة القلب لم يبن فيها وجه الهدى».

وقال ابن تيمية في كلام جميل:

«كما أن الإنسان يغمض عينيه، فلا يرى شيئاً وإن لم يكن

أعمى؛ فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق.

وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر».

ولا وجه للمقارنة بين عقوبة الظالم الدنيوية وعقوبة حرمان الهداية، لأن عقوبته

الدينية تزول بالموت، بينما الحرمان من الهداية هو سبب عقوبته الأخروية، وهي أشد وأدوم، وكلما أحر الله عقوبة العبد إلى الآخرة، كان هذا أدل على بُعده عن الله، وبغض الله له. قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله بعبد خيراً جعل له نعمة في الدين، وإذا أراد بعبد شراً مسلكت عنه نعمة حتى يوافي به يوم القيامة» .

الاسم السابع: اسم الله الخالق

الخالق هو مبدع الخلق، المخترع له على غير مثال سابق. قال سبحانه: ﴿كُلُّ شَيْءٍ خَلْقُهُ﴾ [فاطر: ٣].

ولم ينافح أحد الله في خلق أحد من الخلق، ولن ينافعه أحد، وهذا من أدلة تفرد الله بالخلق.. لذا لما جاء وفد من اليمن للنبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله.. جئناك لنتفق في الدين، ونسألك عن أول هذا الأمر - يقصدون الخلق - فقال لهم النبي ﷺ: «كان الله. ونم بك شيء غيره».

هل فهمت الآن معنى دعاء النبي ﷺ الذي كان يردد كل ليلة إذا أوى إلى فراشه:

«اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فمنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أغفر لي ما مضى وأستأجر من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين. وأغنني من الفقر» (١).

نردد هذا الدعاء عند كل نومة وقبضة روح؛ لنزداد إيماناً بالخالق سبحانه، فهو الأول الذي لم يكن قبله شيء. ولاحظ أنك تستعين بالخالق (كشيء) ليعيذك من شر كل شيء، فالذي خلق الأشياء كلها هو وحده القادر على حمايتك من شرها كلها، وليس غير الخالق سبحانه يصلح أن تحتمي به من شر خلقه.

(١) صحيح: رواه الترمذي والحاكم عن أنس كما صحيح الجامع رقم: ٣٠٨.

(٢) صحيح: رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٤٤٢٤.

يوم القيامة

لقد تحدى الخالق سبحانه الخلق أجمعين بأهون شيء في نظرهم: أن يخلقوا ذباباً، وهو تحدّي إلهي باقٍ إلى يوم القيامة، فقال سبحانه:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ الْآيَاتِ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ. ۝

حكم الله منذ ألف وأربعمائة عام بأن

أي قوة علمية وأي مجموعة بحثية -ولو

اجتمعوا- لن تستطيع خلق ذبابة واحدة،

ثم ترقى مستوى التحدي إلى ما هو أعلى

من ذلك، فانتقل من تحدي خلق الذبابة

إلى تحدي الإتيان بما تسلبه الذبابة: ﴿وَأَنْ

يَسْلُبَهُمْ أُنْثَىٰ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۝

إذا وقع الذباب على طعامك، فتناول منه

شيئاً ثم طار. هل تستطيع أن تسترد مما سلب

شيئاً مهما أوتيت من قوة أو علم؟!

قال القرطبي: «وخصّ الذباب لأربعة أمور تخصه: لمهانتها، وضعفه، ولاستقذاره، وكثرته،

فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوانات وأحققره، لا يقدر من عبوده من دون الله -تعالى- على

خلق مثله، ودفع أذيته، فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين، وأرباباً مطاعين».

ومن العجيب أن الأبحاث العلمية الحديثة أثبتت أن الذباب يفرض سوائل هاضمة على

جزيئات طعامه، فيهضمه في مكانه قبل أن يمتصه بخرطوم، فلا يمتصه إلا متحوّلاً؛ فمضى

سلب الذباب شيئاً وامتصه، تعجز كل وسائل العلم وأجهزته عن استنقاذه منه؛ لأنه تحوّل

إلى هيئة أخرى. حتى وإن قام العلماء باستخراج ما في بطن الذبابة، فلن يكون نفس الطعام

الذي سلبته؛ وهذا قمة التحدي والإعجاز.

وأي شيء أهون من
الذباب حتى يفضح الله
بخلقه عجز الخلق؟!

طاعة الأمر فوراً:

لأن الله وحده بدأ الخلق، فهو وحده الذي يملك سلطة الأمر:

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ١٥٤].

ولاحظ أن الله بدأ الآية بقوله: ﴿أَلَا﴾: ليستجلب اهتمام الغافل ويلفت انتباهه إلى اختصاص الله تعالى بالخلق والأمر معاً، وقد جمعت واو العطف بين الخلق والأمر، فلا يفترقان، وقرنتهما سوياً فلا ينفكان.

فكما لم يخلق غيره، فلا يأمر غيره، وهو المطاع الذي يستحق وحده الطاعة المطلقة دون أدنى مراجعة، وإذا تعارضت طاعته مع طاعة غيره، قُدِّمت طاعة الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وقد قضى الله أمراً، ألا راحة ولا سعادة ولا هناء إلا في طاعته، وأن شقاء البشرية وتعاستها في مخالفة أمره. قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.

فمن خلق الخلق وأتقنه، كيف لا يعلم ما يصلحه وينفعه؟

والإنسان صنعة الله، والله أعلم بصنعته، وقوانين البشر تفرض عليك أن تصلح أجهزتك عند توكيل الشركة التي قامت بالصناعة، فما بالك بخالق الخلق؟

هل يأمر إلا بما ينفع ويجلب الخير؟

وهل ينهك إلا عما يؤذيكَ؟

لذا قال ابن القيم: «وليس في الشريعة أمر يُفعل إلا ووجوده للمأمور خيرٌ من عَدَمه، ولا نهْيٌ عن فعلٍ إلا وعَدَمه خيرٌ من وجوده».

إن من العبث أن نؤمن بالله خالقاً، ثم لا نرضى به حاكماً! فنتحاكم لقوانين بشرية تخالف الشريعة الربانية، وقانون صيانة الإنسان - كما أراده الله - فيه بنود محددة: **«افعل» و «لا تفعل»**. فإذا حدث عطب في آلة الإنسان، وجب عرضه على قانون الصانع الأول، وإنما تنشأ المتاعب من تناسي البشر أنهم صنعة الله، فيطلبون الراحة بعيداً عن منهجه، ويبحثون عن سعادتهم من أمثالهم من البشر، وهي قوانين قاصرة قصور العقل البشري، تخضع للتحربة والخطأ. والتبديل والتطوير، بعكس منهج الله، الذي لا يقبل أي زيادة أو تعديل، فليس لنا أن نتدخّل فيه، أو نزيد عليه، أو نتقص منه، فإن فعلنا، فقد أحدثنا في هذا الكون خرقاً وفساداً لا ينصلح إلا بالرجوع إلى القانون الأول:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً﴾

ومن خرج عن قوانين الخالق، لأبد له من عقوبة، دنيوية وأخروية. ولهذا فللمؤمن دائماً تفسير إيماني للأحداث اليومية غير التفسير المادي، وهذا التفسير الرباني يعيد العباد متى انحرفوا إلى الجادة والصراط المستقيم، واسمعوا حديث رسول الله ﷺ:

«يا معشر المهاجرين..»

خصال خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن:

لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا.

ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وشدة لؤنة، وجور السلطان عليهم.

ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ولولا الهائم لم ينظروا.

ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلب الله عليهم عدوهم من غيرهم، فأخذوا بعض ما كان في أيديهم.

وم لم تحكم أنتمهم بكتاب الله عز وجل، ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم»^(١).

(١) صحيح: رواه ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: ٧٩٧٨.

الاسم الثامن: اسم الله الرب

ولاسم الرب ثلاثة معان:

الأول: الرب بمعنى المالك، ومنه قولهم: رب الدار، أي: صاحب ومالك الدار.

والله هو مالك الملك، ورب العالمين. نصح بذلك كل يوم في سورة الفاتحة. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ولا تصح صلاتنا إلا بهذا الإقرار، فقول: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يشمل ربوبية الله للعالم بأسره، بما يتضمن تصرفه فيه، وتديره أمره، ونفاذ قدره في كل وقت فيه، يخلق ويرزق؛ ويميت ويحيي، ويخفض ويرفع؛ ويعطي ويمنع؛ ويعز ويذل.

والثاني: الرب بمعنى السيد المطاع؛ ومنه قول الرسول ﷺ: «أَنْ تُلِدَ الْأُمَّةُ رَبِّهَا»، أي سيدها، وكما قال الصديق يوسف ؑ عن العزيز: ﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوًى﴾

والمعنى الثالث للرب: المربي والمصلح: قال الزجاجي:

«هو المصلح للشيء، تقول: رببت الشيء أربه ربًّا وربابة؛ إذا أصلحته وقمت عليه»

ومن هذا الإصلاح: تربية الله لأوليائه وعباده بإصلاح قلوبهم وأعمالهم وأخلاقهم، ولذا كان أكثر دعاء الصالحين بهذا الاسم الجليل (الرب)؛ فيسألون الله برؤيته، وبرؤيته تتضمن قدرته على تربيتهم وإصلاح شأنهم.

ولذلك نرى في أدعية أنبياء الله وأوليائه تكرار الدعاء بقولهم: ربنا، ربنا، ربنا، حتى بلغت في القرآن ثلاثاً وتسعين دعوة.

ولاختصاص هذا الاسم بالله، فقد قال رسول الله ﷺ:

«لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك: ربِّي وربِّي، وليقل المالك: فتاي وفتاتي، وليقل المملوك: سيدي وسيدي؛ فإبكم المملوكون. والرب الله عز وجل»^(١).

والسبب في هذا النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالى: لأن (الرب) هو المالك القائم بالشيء، فلا يكون ذلك حقيقة إلا لله تعالى.

أثر الإنسان باسم الله الرب

① الرضا

تردد كل يوم بعد كل أذان (رضيت بالله ربا)، وجاء هذا الذكر كذلك في أذكار الصباح والمساء.

تعلن بصيغة الماضي الجازمة رضاك عن الله مرياً ومصلحاً، ولهذه التربية الربانية صور وأشكال، فيربي الله عبده بالسراء مرة ليجذبه إليه عن طريق الترغيب، ويربيه بالضراء على التوكل عليه والالتجاء إليه.

وكل شدة تقابلك، وكل محنة تنزل بك يصبرك عليها قول ربك:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ﴾

وبما أن ربك شاء ذلك، فلا بد أن في إمضائه حكمة، وحكمة الله وإن غابت عنك، إلا أنك تثق في تربية ربك لك، فترضى بقضائه وتدبيره، فإذا رضيت عنه، فاعلم أنه قد رضي عنك. إن الرضا بالقضاء أشق شيء على النفس، بل هو ذبحها في الحقيقة، لأنه مخالفة طبعها وهواها.

وكل قدر يكرمه العبد، لا يخلو أن يكون عقوبة على ذنب، فهو دواء

لمرض، ولو لا تدارك الحكيم إياه بالدواء لأوصله المرض إلى الهلاك.

أو قد يكون المكروه سبباً لنعمة لا تُنال إلا بذلك المكروه، فينقطع المكروه

ويتلاشى، ويدوم ما ترتب عليه من النعمة ولا ينقطع، فإذا شهد العبد

هذين الأمرين انفتحت له بوابات الرضا عن ربه في كل ما يقدره له.

وما أجمل قول عبد الله بن المبارك:

«إذ لم تصلح على تقدير الله عز وجل، لم تصلح على تقديرك لنفسك».

② محبة الله

فإن هذه الصفات تورث المحبة في قلب العبد لربه سبحانه، فإن الرب هو الذي يجلب المنافع، ويدفع المضار، ويصرف جميع أمورك. فكيف لا تحبه؟

③ الإلحاح في الدعاء

البلاء يَسْتَخْرِجُ الدعاء، تجد الرجل لا يذكر الله، ولا يدعو، ولا يقوم الليل أو يقرأ القرآن. فإذا نزل به البلاء فعل كل هذا.

وفي تكرار الدعاء بهذا الاسم (ربنا) مظنة الإجابة، فقد قال جعفر الصادق:

«من حَزَبَهُ أمر فقال خمس مرات: (ربنا) أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد.

قيل: وكيف ذلك؟

قال:

اقرأوا إن شئتم: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَفُعُودًا وَعَى جُودِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّهِمْ مَا خَلَقَتْ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقَدْ عَذَابُ النَّارِ﴾ ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ ﴿رَبِّتَ إِنَّتَ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يَدْعِي إِلَى الْإِسْلَامِ أَنْ آمَنُوا بِرَبِّكَ كَرِهَ مَتَّ رَبٌّ فَتُغْفَرُكَ دُؤُوبٌ وَكَفَرْتَ مَتَّ سَمِعْتَ وَوَقَفْتَ مَعَ الْبَرِّ رَبِّتَ وَعَازِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ﴾ .

وهذا دليل على محبة الله لاسم الرب، ودليل على فضل الإلحاح على الله في الدعاء بهذا

الاسم.

قال الحسن البصري:

«ما زالوا يقولون: ربنا، حتى استجاب لهم».

ولذا كان الإمام مالك بن أنس يقول :

«يُعْجِبُنِي دَعَاءُ الْأَنْبِيَاءِ: رَبَّنَا، رَبَّنَا».

الاسم التاسع: اسم الله المجيب

سبحانه.. يجيب من دعاه، وإجابته للدعاء نوعان:

إجابة عامة:

وتشمل دعوة المضطر لقوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل: ٦٢]، ولم يفرق في الآية بين مؤمن وكافر، فمن دعا الله وهو مضطر، استجاب الله له.

ومن الإجابة العامة: إجابة دعوة المظلوم. ولو كان كافراً أو فاجراً، لقول النبي ﷺ:

«دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً، فضجوره على نفسه»^(١).

وقوله ﷺ: «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً، فإنه ليس دونها حجاب»^(٢).

وهذا دليل كرم المولى سبحانه، وشمول إحسانه البرِّ والفاجر، ولا يدل على صلاح الداعي الذي أجيبت دعوته.

ويتساءل البعض: هل يجيب الله دعوة الكافر؟!

أجاب الإمام السمعاني فقال: «فإن قيل: وهل يجوز أن يجيب الله دعوة الكافر؛ حيث

أجاب دعوة اللعين (إبليس)؟

قيل: يجوز على طريق الاستدراج والمكر والإملاء، لا على سبيل الكرامة».

وهكذا ترى أن إجابة الله لدعاء عباده ليست دائماً علامة تكريم. بل قد تكون استدراجاً.

أو عقوبة؛ وابن القيم يقول: «فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضياً عنه، ولا محباً له».

ولا راضياً بفعله؛ فإنه يجيب البرِّ والفاجر، والمؤمن والكافر».

(١) حسن: رواه الطيالسي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٣٣٨٢.

(٢) حسن: رواه أحمد والضياء عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: ١١٩.

ولا يظن ظان أن الأمر إذا كان كذلك، فلا فارق بين دعاء المؤمن ودعاء الكافر؛ فالفارق بينهما عظيم، ومن أوجهه:

① أن الدعاء عبادة يثاب عليها المؤمن؛ سواء أُعطي أم لم يُعط، وثواب الدعاء المؤجل إلى الآخرة أعظم بكثير من إعطاء الداعي ما سأل، وليس هذا للكافر، فدعاؤه غير مقبول، ولا أجر له فيه.

② أن المؤمن لا بد أن يجاب في دعائه، وليس ذلك للكافر. لكن إجابة الله تعالى له تكون بما هو أصلح للعبد، والله أعلم بما يصلح له، وحجة ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «ما من مسلم يدعو، ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلاً»، فقال الصحابة: إذا نُكِرَ! قال: «الله أكثر»^(١).

لأن الدعاء عبادة عظمى على العبد، فليس يحسن وما أرى من إجابته حالاً
الذي لا يرفع الله عنه ذنباً ولا ينقصه من عذابه شيئاً، بل قد يثيبه الله
لحالته، ولأن الإجابة بتحقيق ما دعا به مضرة له، أو تنقص درجته عند ربه، أو
قد يدخر الله أجر دعائه بما ينقذه من عذابه عند مرجعه إليه وماله، لكن الله
تعالى - في جميع الأحوال - يجيب عبده، ولا يخيب رجاءه كما وعده.

وليس إجابة الدعاء دائماً مستحبة، فالرجل إذا دعا على أهله أو ولده أو ماله وهو غضبان فاستجيب له؛ كان هذا بلاء وعقوبة، ولذا ورد النهي عن الدعاء على الأهل والمال والولد، فقال رسول الله ﷺ: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون»^(٢).

فلا تكن عدو نفسك، وتدع بما يكون سبب ضررك، واعلم أن المجيب سبحانه قد لا يجب كثيراً من مسألك؛ ليصرف عنه شروراً لا تعلمها والله يعلمها، وما خفي عنك كان أعظم.

(١) صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي سعيد كما في صحيح الأدب المفرد رقم ٧١٠.

(٢) صحيح: رواه أحمد ومسلم عن أم سلمة كما في صحيح الجامع رقم ٧٤٦٦.

✍. إجابة خاصة:

وتشمل عباده الصالحين، الذين استجابوا لله، كما قال ربنا ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ [البقرة: ١٨٦].

وقوله: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ أي كما أجبتهم إذا دعوني، فليستجيبوا لي في ما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعات.

أو معناه: أنهم يطلبون إجابة الله سبحانه لدعائهم باستجابتهم لأوامره، أي بالقيام بما أمرهم به، وترك ما نهاهم عنه.

والمجيب كريم، ولذا نَوَّع أسباب الإجابة، ومنها: طول السفر، ودعوة المريض، ودعوة المظلوم، ودعوة الصائم، ودعوة الوالد على ولده أو له، وفي الأوقات والأحوال الشريفة، مثل أديار الصلوات المكتوبات، والثالث الأخير من الليل، وبين الأذان والإقامة، وعند الأذان، وعند نزول المطر، وعند التقاء الصفوف في القتال.

قال ابن الجوزي:

«رأيت من البلاء العجائب أن المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكثُر الدعاء وتطول المدة، ولا يرى أثراً للإجابة، فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر.

وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب (هو) مرضٌ يحتاج إلى طب.

ولقد عَرَضَ لي من هذا الجنس، فإنه نزلت بي نازلة، فَدَعَوْتُ وبَالَغْتُ، فلم أَرَ الإجابة، فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده.

فتارة يقول: الكرم واسع والبخل معدوم، فما فائدة تأخير الجواب؟

فقلت له: احسأ يا لعين، فما أحتاج (مع الله) إلى تقاضي، ولا أرضاك وكيلًا.

ثم عدت إلى نفسي فقلت:

إياك ومساكنة وسوسته، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يختبرك في محاربة العدو لكفى بذلك حكمة.

قالت: فَسَلِّني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة.

فقلت: قد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك، وللمالك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض عليه.

والثاني: أنه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة، فربما رأيت الشيء مصلحة، والحق أن الحكمة لا تقتضيه، وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب، من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة، فلعل هذا من ذاك.

والثالث: أنه قد يكون التأخير مصلحة، والاستعجال مضرة، وقد قال النبي ﷺ: **(لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي)** ^(١).

والرابع: أنه قد يكون امتناع الإجابة لأفة فيك، فربما يكون في مأكولك شبهة، أو قلبك وقت الدعاء في غفلة، أو تزداد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه، فابحث عن بعض هذه الأسباب، لعلك توقن بالمتقصد.

والخامس: أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب، فربما كان في حصوله زيادة إثم. أو تأخير عن مرتبة خير، فكان المتع أصلح.

وقد روي عن بعض السلف أنه كان يسأل الله الغزو، فهتف به هاتف: إنك إن عَزَوْتَ سَرْتَ، وإن أُسِرْتَ تَنْصَرْتَ.

والسادس: أنه ربما كان فقد ما تفقدينه سبباً للوقوف على الباب واللجأ (إلى الله)، وربما كان حصوله سبباً للاشتغال به عن المسؤول (سبحانه).

وهذا (هو) الظاهر، بدليل أنه لولا هذه النازلة، ما رأيناك على باب اللجأ.

فالحقُّ - عز وجل - عليم من الخلق اشتغالهم بالبر عنه ، فلذعهم في خلال التعم بعوارض تدفعهم إلى بابه ، يستغيثون به ، فهذا من النعم في طي البلاء» .

الاسم العاشر: اسم الله المقدم المؤخر

المقدم هو الذي يقدم ما شاء من الخلق والأعمال ، فمن استحقَّ التقديم قدّمه ، ومن استحقَّ التأخير أخره .

الله هو الذي يقدم ، وكل تقديم غير تقديم الله لا قيمة له ، فلا مُقدّم لما أخر الله ، ولا مؤخّر لما قدّم الله ، وكل تقديم وتأخير رباني إنما يقع لحكمة بالغة .

قال تعالى : ﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ .

ولم يرد هذا الاسم في القرآن ، إنما جاء في الأحاديث ، فكان النبي ﷺ يدعو بهذا الدعاء :

«اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي ، واسرفي في أمري ، وما أنت أعلم به مني ، اللهم اغفر لي جدي وهزلي ، وخطئي وعمدي ، وكل ذلك عندي ، اللهم اغفر لي ما قدّمتُ وما أخرت . وما أسررت وما أعلنت ، وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، وأنت على كل شيء قدير»^(١) .

والمقدم والمؤخر من الأسماء المزدوجة المتقابلة ، والتي لا يطلق واحد منها على الله إلا مقرونا بالآخر . فإن الكمال في اجتماعهما .

① تقديم الخلق :

فقد قدّم الله بني آدم على كل الخلائق ، وجعلهم خلفاءه في الأرض .

(١) صحيح : رواه مسلم عن علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم رقم : ٢٧٦٩ .

قدمك على سائر خلقه
فكيف لا تقدمه
على سائر خلقه

قدّمك الله على سائر خلقه ، فكيف لا
تقدّمه على سائر خلقه ١٩
وقدّم على الخلق خيرا لخلق: الأنبياء
والمرسلين .

وقدّم بعض الأنبياء على بعض ،
ورفع بعضهم درجات فوق بعض ،
فجعل محمدا ﷺ أشرف الأنبياء
والمرسلين .

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
مِّنْهُمْ مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

وقدّم الله الصحابة على سائر المسلمين .

وقدّم من الصحابة: المهاجرين والأنصار .

وقدّم من المهاجرين والأنصار: أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان .

وقدّم من هؤلاء: العشرة المبشرين بالجنة .

وقدّم من العشرة: الخلفاء الراشدين .

وقدّم من الراشدين: أبا بكر وعمر ؓ .

وكما قدّمهم الله ، فقد قدّمهم رسول الله ﷺ .

قال الحسن البصري :

حضر باب عمرو بن الخطاب سهيل بن عمرو ، والحرث بن هشام ، وأبوسفيان بن حرب ،
ونفر من قريش من تلك الرؤوس . وصهيب وبلال ، وتلك الموالي الذين شهدوا بدرا ، فخرج إذن
عمر فأذن لهم . وترك هؤلاء ، فقال أبوسفيان : لم أراك اليوم قط ، يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا
على بابهم ولا يلتفت إلينا .

قال سهيل بن عمرو، وكان رجلاً عاقلاً:

«أيها القوم، إني والله لقد أرى الذي في وجوهكم إن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم، دُعي القوم ودعيتهم، فأسرعوا وأبطأتم، فكيف بكم إذا دُعوا ليوم القيامة وتركتم، أما والله لما سبقوكم إليه من الفضل مما لا ترون أشد عليكم فوتاً من بابتكم هذا الذي تنافسهم عليه»، ونفض ثوبه وانطلق.

قال الحسن: «وصدق والله سهيل.. لا يجعل الله عبداً أسرع إليه كعبد أبطأ عنه».

وقدّم الله كذلك العبد الصالح على الطالح، وقدّم العالم على الجاهل، وقدّم البر على الفاجر.

وقدّم أحبابه على غيرهم، لأنهم قدّموا الله على غيره.

قال الإمام النووي:

«قدّم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه، ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلانه».

وقدّم الله المصلح على الصالح، فقال رسول الله ﷺ: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم»^(١).

وقدّم الله أهل القرآن في الحياة وحتى بعد الممات، ففي غزوة تبوك أمر النبي ﷺ الأوس والخزرج أن يحمل راياتهم أكثرهم أخذاً للقرآن، بل وقدّمهم حتى بعد موتهم، فروى البخاري عن جابر بن عبد الله ؓ: أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحد.

تقدم من تشاء لطاعتك، وتؤخر من شئت عن ذلك لبالغ حكمتك.

سبحانك!

تقدّم من شئت في مراتب الكمال وغايات الجلال، وتؤخر من شئت عن معالي الأمور إلى سفاسفها.

(١) صحيح رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم ٦٦٥١.

② تقديم الأعمال:

قدّم الله بأذل الصدقة على أخذها. فقال رسول الله ﷺ:

«أفضل الصدقة ما ترك غنى، والهد العلياً خير من اليد السملى»^(١).

وقدّم فضل العلم على فضل العبادة، فقال ﷺ:

«وفضل في علم خير من فضل في عبادة، وملاك الدين الورع»^(٢).

وقدّم الرباط في سبيل الله على الصيام والقيام، فقال ﷺ:

«رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه»^(٣).

وقال ﷺ: «رباط شهر خير من صيام دهر»^(٤).

وقدّم الجهاد في سبيل الله على قيام الليل، فقال ﷺ:

«قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام ستين سنة»^(٥).

الواجبات الصالحة لاسم الله المقدم والمؤخر

❶ إن قدّمت الله قدّمك، وتأخر عن الله باتباع هواك وشهوتك فيؤخرك، فالله

سبحانه وتعالى هو المقدم والمؤخر. فمن اتقى الله هابه كل شيء، ومن أعرض عن الله

انترع الله هيئته من قلوب الخلق:

﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾

❷ ثب أن التقديم والتأخير من الله يحمل في طياته حكماً عظيمة، فلا تحزن ولا تيأس إن

تأخر رزق أو عافية أو فرج، وكما قيل: كل تأخيرة وفيها خيرة.

(١) صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم ١١١٤.

(٢) صحيح: رواه البيهقي عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم: ١٧٢٧.

(٣) صحيح: رواه أحمد عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: ٣٤٨٠.

(٤) صحيح: رواه الطبراني عن أبي الدرداء كما في صحيح الجامع رقم: ٣٤٧٩.

(٥) صحيح: رواه ابن عساکر عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٤٤٢٩.

كان عمر بن عبد العزيز كثيرًا ما يدعو:

«اللهم رَضِّنِي بِقَضَائِكَ، وَبَارِكْ لِي فِي قَدْرِكَ، حَتَّى لَا أَحِبَّ تَعْجِيلَ شَيْءٍ أُخَّرْتَهُ، وَلَا تُؤَخِّرَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ».

❸ إِذَا قَدَّمَكَ اللَّهُ لِعَامَةٍ، فَهَذَا مِنْ تَوْفِيقِهِ، وَإِذَا أَخَّرَكَ، فَهَذَا عِقَابُهُ عَلَى سَوْءِ عَمَلِكَ وَتَقْصِيرِكَ.

❹ اجْعَلْ تَقْدِيمَ الْآخِرَةِ أَهَمَّ! إِذَا كَانَ تَقْدِيمُكَ فِي نَعِيمِ الدُّنْيَا يُجْلِبُ سَعَادَةَ النُّفُوسِ، فَكَيْفَ إِذَا قَدَّمَكَ فِي دَرَجَاتِ الْآخِرَةِ؟

«وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا».

❺ كَمَ مِنْ عَبْدٍ فِي ظَاهِرِهِ مِنَ الْمُبْعَدِينَ، ثُمَّ يَظْهَرُ فِي الْآخِرَةِ أَنَّهُ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. وَكَمَ مِنْ مَغْمُورٍ بَيْنَ النَّاسِ لَا يَكَادُ يُبِينُ، ثُمَّ هُوَ غَدَا فِي أَعْلَى عَلِيَيْنَ.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومًا عن أخيه زيد بن الخطاب:

«رَحِمَ اللَّهُ زَيْدًا.. سَيَقْنِي إِلَى الْحُسَيْنِيِّينَ: أَسْلَمَ قَبْلِي، وَاسْتَشْهَدَ قَبْلِي».

❻ احْذَرِ تَقْدِيمَ مَا أَخَّرَهُ اللَّهُ وَلَوْ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ عَلَى تَقْدِيمِهِ، وَإِيَّاكَ وَتَأْخِيرَ مَا قَدَّمَهُ اللَّهُ، وَلَوْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى تَأْخِيرِهِ.

❼ إِذَا قَدَّمَكَ اللَّهُ عَلَى غَيْرِكَ بِفَضْلِ دُنْيَوِيٍّ، فَاجْتَهِدْ أَنْ تَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ فِي الْأَجْرِ الْآخِرِيِّ.

دخل ابن السماك على هارون الرشيد، فقال:

«يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ اللَّهُ لَمْ يَجْعَلْ أَحَدًا فَوْقَكَ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ أَطْوَعُ

مَنْكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

خامساً آيات الصفات وأحاديثها!

في القرآن الكريم والسنة المطهرة آيات وأحاديث يوهم ظاهرها مشابهة الله تعالى لخلقه ، وقد حدث جدل كثير حول هذه الآيات والأحاديث ، وسأورد بعضها هنا على سبيل المثال ، ثم أعرض للطريقة الصحيحة للتعامل معها في ضوء ما وصل إليه جمهور العلماء .

أولاً: بعض آيات الصفات

قال الله تعالى:

① ﴿وَيَقْنِي وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧].

② ﴿وَلِصْنَعِ عَلَى عَيْنِي﴾ [طه: ٣٩].

③ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠].

④ ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [المائدة: ٦٤].

⑤ ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥].

⑥ ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢].

⑦ ﴿يَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقِي وَيُدْخِلُ إِلَى أُنْجُودَةٍ يَتَدَبَّرُونَ﴾ [القلم: ٤٢].

ثانياً: أحاديث الصفات

ومنها قول النبي ﷺ:

«لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد حتى يضع رب العرة فيها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، بعزتك وكرمك»^(١).

وانقسم الناس حول هذه المسألة إلى:

١ فرقة أخذت بظاهر النصوص:

فنسبت لله وجوها كوجوه لخلق، ويدأ كأيديهم. وضحكا كضحكهم. وهؤلاء هم المجسمة والمشبهة، وليسوا من الإسلام في شيء، ويكفي في الرد عليهم قول الله تبارك وتعالى:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١٧].

٢ فرقة عطلت معاني هذه الألفاظ:

وقصدوا بذلك نفي مدلولاتها مطلقاً عن الله ﷻ، فالله تبارك وتعالى عندهم لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، لأن ذلك لا يكون إلا بجارحة، والجوارح يجب أن تنفى عن الله تعالى، فبذلك عطّلوا صفات الله، وهم يتظاهرون بتقديسه، وهؤلاء هم المعطّلة. وأطلق عليهم بعض علماء تاريخ العقائد الإسلامية: (الجهمية). وهذا قول متهافت، فقد ثبت الكلام والسمع والبصر في القرآن والأحاديث لله رب العالمين.

③ أما المنهج الصحيح والذي سار عليه جمهور علماء الأمة وسلفها الصالح

فقالوا:

نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت، ونترك بيان المقصود منها لله تعالى، فهم يُثبتون لله اليد والعين والاستواء والضحك والتعجب، ويتركون له الإحاطة بعلمها، مع قطعهم بانتفاء المشابهة بين الله وخلقه، فكل ما حطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ولا سيّما وقد نهينا عن التفكير في ذات الله في قول النبي ﷺ:

«تفكروا في خلق الله، ولا تفكروا في الله»^(١).

ولأن أمتنا أمة الوسط بين الأمم، فكذلك أفرادها وسط في التعامل مع صفات الله بين المشبهة والمُعطلة. فأثبتوا بلا تشبيه، ونزّهوا بلا تعطيل، كما قال ﷺ:

«لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»..

فأثبتوا لله السمع والبصر كما أثبت الله ذلك لنفسه، ولم يُعْطِلُوها، ومع إثباتهم نزّهوا الله ولم يُشَبِّهُوهُ بأحد من خلقه: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»

قال ابن القيم يصف حال الموحّد مقارنة بغيره من أصحاب العقائد الباطلة

«فالمُشَبِّه يعبد صنما، والمُعْطِل يعبدُ عدما، والموحّد يعبدُ إلها واحدا صمدا».

وأفضل ما جاء في التعامل مع آيات وأحاديث الصفات ما روي عن الإمام مالك، حين سئل عن قوله تعالى: «لَرَجُلٍ عَلَى كَعْبٍ سَوَى ۚ» فقال:

«الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة».

والحق أن الحديث عن (ذات الله)، والتعمق في آيات الصفات مما نهينا عنه شرعا، لأنه يُقْجِمُ العقل في ما لا يستوعبه العقل، فعن عائشة ؓ، قالت: تلا رسول الله ﷺ هذه الآية: «هُوَ الَّذِي تَرَىٰ عَلَيْنَا لَكِبَ مِنْهُ ءَايَاتٌ مُّحْكَمَةٌ هُنَّ أَمْ الْكِتَابِ وَآخِرُ مَثَلِهِمْ فَاَمَّا الَّذِينَ فِي

قُلُوبُهُمْ رَزِيعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَاءُ مِنْهُ أَبَتَهُمُ الَّذِينَ تَقَبَّلُوا لَهُمُ الْبُيُوتَ لِلْجَنَّةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَى اللَّهِ فَأَسْرَبُوا إِلَيْهِمْ إِذْ تَبَرَّأُوا إِلَيْهِ وَاللَّهُ يَخْتَارُ
يَقُولُونَ آمَنَّا بِرَبِّهِمْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوبُهُمْ كَقُلُوبِهِمْ

«فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشاء منه، فأولئك الذين سمي الله فاحذروهم»^(١).

ومعنى «فاحذروهم» أي لا تجالسوهم ولا تكلموهم؛ لأنهم طالبون لفتنة الناس في عقائدهم، كالحديث عن تفاصيل القدر، والخوض في أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وعلم الصفات التي لم يطلعنا عليها الله.

وبيّن الله في الآية موقف **الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ** أنهم قالوا: آمنّا به كل من عند ربنا، لذلك كان عامة السلف إذا سئلوا عن آيات وأحاديث الصفات قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. وضرب الإمام ابن تيمية مثلاً لذلك، فقال:

«أخبر (الله) أن في الجنة لحماً ولبناً وعسلاً وخمراً ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظاً ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته، فأسماء الله تعالى وصفاته أولى».

وحذّر الإمام مالك من أصحاب الخوض في هذه الآيات، فقال: إياكم وأهل البدع، فقيل: يا أبا عبد الله: وما البدع؟

قال:

«أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكّته عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان».

والبعض يظن أن التعمق في باب الصفات يزيد الإيمان، والحق أنه حوّل العقيدة إلى مناكفات بين المتكلمين، وجدّال بين المختلفين، بدلاً من أن تكون العقيدة طاقة حركية توجع الإيمان في الصدور، وتزيد الإنابة والخشية في القلوب، فرجل العقيدة كما وصفه الأستاذ الداعية المُرقي محمد عبد الحميد:

«رجل العقيدة جندي عامل، لا فيلسوف مجادل».

لذا كان غير واحد من العلماء يتمنى أن يتوفاه الله على إيمان العوام، فرُوي عن أبي المعالي الجويني أنه قال عند موته:

وها أنا ذا أموت على عقيدة أُمِّي، أو قال: «على عقيدة عجائز نيسابور».

وجاء عن الإمام الرازي أنه كان يقول:

«من التزم دين العجائز فهو الفائز».

وجاء رجلٌ إلى عمر بن عبدالعزيز، فسأله عن شيء من الأهواء، فقال

«الزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي، وأله عما سوى ذلك».

سادساً ما معنى لا إله إلا الله؟!

هذه العبارة مدخل الشهادة، ومفتاح دخول العبد إلى الإسلام، وهي نفي وإثبات .
فالنفي: (لا إله)، وهو براءة من الطواغيت حجاز كانت أو بشراً، أو معنى أو وثناً، أو عادةً
جاهلية أو تشريعاً يخالف شرع الله .

والإثبات:

(إلا الله)، وهو توحيد الله بكل معاني الطاعة والعبودية .

لكن..

من أول من شهد ألا إله إلا الله؟

إنه الله سبحانه:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأَوَّلُوا الْعِلْمَ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

ومعلوم أن قيمة الشهادة تتعلق بقيمة الشاهد، فكلما عظم قدر الشاهد عظمت
شهادته، فكيف لو كان الشاهد هو الله رب العالمين؟

والشاهد الثاني: الملائكة الذين شهدوا هذا الموقف، وحضروا شهادة الله لنفسه، فهم أصحاب شهود ومعينة، فعلمهم بالتوحيد ليس حصيلة النظر في الأدلة، وإنما حاصل من التجلي الإلهي. وهو أقوى العدم وأصدقها، لذا قَدَّمهم الله في الذكر على أولي العلم.

والشاهد الثالث: أولو العلم، وشهادتهم قائمة على أدلة وحدانية الله، وأعظم أولي العلم الأنبياء، وهي رؤية بصائر لا رؤية أبصار كالتي شهدتها الملائكة.

ومطلوب منك أن تكون أنت الشاهد الرابع، فتتطرق بشهادة التوحيد (لا إله إلا الله) عن يقين لا عن ظن، فلا بد من حضور قلبك ومعينته ومشاهدته. لا مجرد تحريك لسانك بقول: لا إله إلا الله.

عرف العرب معنى كلمة التوحيد وما وراءها، لذا حاربوا النبي ﷺ وأبوا أن تذلل ألسنتهم بها، وهي كلمة!

لأنهم يعلمون أنها عقد يحتاج إلى وفاء، ولا بد من العمل بها، وسيترب عليها تغييرات جذرية في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بل وفي أخلاقهم وعاداتهم، ومن ثَمَّ سيحدث تغيير تام للمجتمع، وبقي أن نعلم نحن اليوم ما علمته العرب بالأمس، ثم نعمل بما علمناه!

قيل لوهب بن منبه.

أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فُتِحَ لك، وإلا لم يفتح لك.

فما هي أسنان (لا إله إلا الله)؟

قال الشيخ حافظ الحكمي في منظومته (سلم الوصول) وهو يفصل صفة أسنان شهادة التوحيد:

والانقياد قاذر ما أقول
وفُكَّ الله لما أحبُّه

العلم واليقين والقبول
والصدق والإحلاس والمحبة

أسنانها إذن سبعة:

الأول: العلم

يجب على كل مسلم أن يعلم معنى (لا إله إلا الله) علماً ينافي الجهل بها، فهذه الكلمة تنفي الألوهية عن غير الله، وتثبتها لله سبحانه، لكن ما معنى كلمة (إله) ١؟

من حيث اللغة:

الآله والوله وصف يقع على الحزن الشديد أو الحب الشديد، فيقال: امرأة ولوه، أو امرأة وإلهة إذا حزنت حزناً شديداً، أو أحببت حباً شديداً.

ومنه:

أله الفصيل، والفصيل هو ولد الناقة بعد فطامه وفصله عن أمه، فيحصل له الشوق إلى أمه، فيبكي أو يصدر منه ما يشبه الأنين. فيقال: أله الفصيل.

فالله هو الإله الذي تأله القلوب، أي تنجذب إليه حباً وتعظيماً، ولا صلاح للقلوب حتى تُفرد المحبوب الحق بالمحبة والرجاء والتذلل والسؤال.

فإذا قلت: (لا إله إلا الله)، فكأنك قلت:

لا أتعلق إلا بالله، ولا ألجأ إلا إلى الله، ولم أخف. ولم أرج إلا الله. وبهذا (العلم) تجدد في قلبك حلاوة التوحيد ولذة الإيمان.

وأما معنى (الإله) من حيث الشرع، فقال عنه ابن تيمية:

«(الإله) هو المعبود المطاع؛ فإن الإله هو المألوه. والمألوه الذي يستحق أن يُعبد».

والدليل على وجوب العلم كأول شرط من شروط: (لا إله إلا الله) قول الله تعالى:

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَعَفَرَ لَدَيْكَ﴾.

وهذه الآية رأى فيها سفيان بن عيينة إشارة إلى فضل العلم، فقال حين سئل عن فضل العلم: «ألم تسمع قوله حين بدأ به ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾، فأمر بالعمل بعد العلم».

والعلم كشرط من شروط شهادة التوحيد خطير جداً، لأن عليه مناط الإيمان، ولذا قال الإمام السيوطي:

«وقد استدل بالآية من قال بوجوب النظر، وإبطال التقليد في العقائد، ومن قال بأن أول الواجبات، المعرفة قبل الإقرار»

ووردت الإشارة إلى هذا الشرط (العلم) في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال:

قال رسول الله ﷺ:

«من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»^(١).

الثاني: اليقين

فلا يكفي مجرد العلم بالشهادتين بل لابد من أن يكون القلب موقناً بها ومصدقاً، ومبتعداً كل البعد عن الشك والظنون.

قال رسول الله ﷺ: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقي الله بهما عبداً، غير شاكٍّ فيهما، إلا دخل الجنة»^(٢).

وفي رواية: «لا يلقي الله بهما عبد غير شاكٍّ فيهما، فيحجب عن الجنة»^(٣).

فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقناً بها قلبه، غير شاكٍّ فيها.

ولم يعلن أحد في هذا الكون منازعة الله في ألوهيته، ولم يعارضه أحد فيها، فثبتت لله الألوهية وحده: ﴿قُلْ لَوْ كَان مَعَهُ إِلَهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَيْلاً﴾..

(١) صحيح مسلم رقم: ٤٣.

(٢) صحيح مسلم رقم: ٤٤.

(٣) صحيح مسلم رقم: ٤٥.

قال ابن عباس في تفسيرها: «يريد منارعة وقالاً: كما يتعش ملوك الدنيا».

ولما كان هذا غير موجود، فعُلم يقيناً ألا إله إلا الله.

الثالث: القبول

قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَاذِبُونَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سَكَتُوا وَكَانُوا ضَالِّينَ﴾.

فمن ردَّ شهادة التوحيد ولم يقبلها فهو كافر، سواء ردها استكباراً أو حسداً أو عناداً أو غير ذلك من أسباب الرفض، وقد كان المشركون لا يتكرون ألوهية الله، لكنهم أشركوا معه غيره.

ولذا كان عبد القادر الجيلاني يقول:

«كيف تقول لا إله إلا الله وفي قلبك كم إله، كل شيء تعتمد عليه وتثق به دون الله فهو صنمك، لا ينفعك توحيد اللسان مع شرك القلب، لا ينفعك طهارة القالب مع نجاسة القلب».

❌ إن اعتقدت أن القوة المادية وحدها تنصرك على عدوك.

❌ إن اعتقدت أن الطبيب هو الذي يجلب لك الشفاء.

❌ إن اعتقدت أن الدواء يطيل عمرك خلافاً لما قدره الله.

❌ إن أخذت بالأسباب، ورأيتها وحدها تفتح الأبواب، وغاب عنك تقدير رب الأسباب.

❌ إن اعتقدت أن ملكاً أو أميراً أو مسؤولاً ينفعك أو يضرّك، فأطعته في ما يغضب الله.

❌ إن فسّرت الأحداث حولك تفسيراً مادياً، بعيداً عن السنن الإلهية والقوانين الربانية.

❌ إن ظننت -كما ظن بعض التجار- أنك بالغش والتدليس والتعامل الربوي، تروّج

بضاعته وتضاعف أرباحك.

إن فعلت شيئاً من هذا، فاعلم أن في قلبك آلهة أخرى، وأنك محاط بأصنام تحتاج منك

إلى تحطيم.

إن (لا إله إلا الله) تنفي أن تشرك مع الله إلهاً غيره نفيًا مطلقاً وبأقوى الصيغ، ولذا كانت

أول ما أوحى الله به إلى موسى ﷺ: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾.

لا يوجب إله ثانٍ

وما يبدو لك من أن شخصا أو جماعة أو دولة أو جهة تحرك الأمور وتسيئرها بعيدا عن إرادة الله، فهذا لقصور نظرك وضعف بصيرتك، فالأمر كله لله، وهذا المعنى كفيلا بأن يحرك من أسر أي قوة بشرية. ولا يشتت قلبك. وأنت المستفيد: سيجتمع شمل نفسك، فلا تخاف إلا الله. وهذا سيكسبك شجاعة. فلا تهاب الموت؛ لأن الأعمار بيد الله، الذي لا إله إلا هو.

ولا تخاف المرض، لأن الصحة والمرض بأمر وحكمة الله، الذي لا إله إلا هو. ولا تخشى أحدا مهما بلغت قوته؛ لأن أمرك وأمره وأمر كل الخلق بيد الله، الذي لا إله إلا هو.

ليتنا فهما معنى المؤذن!

المؤذن

إلام يدعو الناس؟

المؤذنون يؤذنون اليوم وكل يوم خمس مرات في اليوم واللييلة، وينادون بأعلى أصواتهم: (أشهد ألا إله إلا الله)، فهل فهم المؤذن: إلام يدعو الناس؟

وهل فهم الناس ما تضمنته هذه الكلمة من معان، يهتف بها المؤذن كل يوم بعزم وإصرار؟

والله لو فهمها الناس لارتدوا ثياب الشجاعة، وتعلقت قلوبهم بالله وحده، وما أذلوا أنفسهم لأحد من البشر في طلب رزق أو تحصيل مكانة، ولتبدلت الأرض وتغيرت أحوال الأمة وزالت الغمة.

الرابع: الانقياد

ويتحقق الانقياد بإسلام الوجه لله تعالى كما قال ربنا:

﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ فَإِلَّا لَهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِرِجْلَيْ وَادِّئِ الْوَقْفِ﴾ [لقمان: ٢٢].

ومعنى **﴿يُسَلِّمُ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾** أي ينقاد لأمر الله، وخَصَّ الوجه لأنه أشرف الأعضاء. فإذا خضع، كان هذا علامة خضوع سائر الأعضاء لرب العالمين، وعَدَى بقوله: **﴿إِلَّا لِلَّهِ﴾** ليفيد أن هذا العبد سَلَّمَ نفسه إلى الله تسليماً كاملاً كما يُسَلِّم المتاع إلى صاحبه، ولذا قرأ على بن أبي طالب **﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ﴾** بالتشديد، ومعنى الآية:

من لم يستسلم مثل هذا الاستسلام ويسلِّم نفسه لله يفعل به ما يشاء. فهذا لم يستمسك بالعروة الوثقى.

وأما العروة الوثقى ففسرها ابن عباس بقوله:

«أي بلا إله إلا الله».

والعروة الوثقى من باب التمثيل، فمثَّل حال المتوكل على ربه كحال من أراد أن يتدلى من جبل شاهق، فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من جبل متين، فهو لا يخاف انقطاع الجبل وهلاكه، وكذلك المستسلم لأمر الله، لا يخاف يوم القيامة من العذاب أو الهلاك، ولا يخاف في الدنيا من الضياع.

من ملامح الانقياد

عندما تصدر الشريعة حكماً، يكون من العبث وضع افتراضات لتبرير هذا الحكم الشرعي بآراء البشر.

فإذا حُرِّمَت الشريعة أكل لحم الخنزير، فمن التقول على الله أن نقول أنه حَرَّمَهُ لأنه يحتوي على الديدان الشريطية الضارة، أو لأن الخنزير حيوان قذري تغذى على القاذورات،

فالأصل في العبادات التعبد وعدم التعليل. فمن أين جاء هذا التعليل الذي لم يرد في القرآن أو في السنة؟

ومثل هذا أن نقول أن الله أمرنا بالصلاة لتحسين أخلاقنا.

أو نهانا عن الخمر لأنها تقسد العقول.

أو شرع لنا الصيام ليحس الأغنياء بالفقراء.

أو نهى عن الزنا دفعا لاختلاط الأنساب.

فهذه كلها علل (تسويقية) مخترعة، لم يذكرها الشرع، وتفتح بابا لارتكاب الحرام إن وجدنا وسيلة نتقي بها ما يترتب عليها من الأضرار والآفات.

ولقد أنزل الله الأحكام وسكت في أكثرها عن ذكر الحكمة، فالأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني، والأصل في العادات الالتفات إلى المعاني.

وإذا سلمت أن الله مالك الملك، وأنت من جملة ما ملك الله، فإن له أن يأمر وينهى دون تبين علة، كما أمرك بصلاة ركعات معينة لكل صلاة، وعدد أشواط معين في الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وجعل نصابا محددًا للزكاة ومقدارا ثابتا، ولم يكن لديك إشكال في التسليم لهذه الأحكام، وهذه تمثل أركان الإسلام، الذي يعني الاستسلام.

فهل تسلم بهذا أم ننقل الخلاف معك إلى خلاف حول أصل من أصول الإسلام:

هل للإله أن يأمر وينهى كما يشاء أم لا؟

إن المغالاة والإسراف في التفتيش عن الحكم من وراء الأحكام، توقع العبد في تضعيف التسليم لما لم يستتب حكمته من أحكام رب العالمين، وإن افترض وجود علل للأحكام لم يأت بها الشرع، سيوقعك حتما في الخطأ، كما حدث مع المفكر الألماني المسلم مراد هوفمان الذي رأى أنه يمكن تطبيق (فرض) الحجاب دون تغطية الرأس! خاصة في أمريكا وأوربا؛ حيث لا يسبب شعر المرأة إثارة للرجل!! وأضاف أنه يعتقد (أن غطاء الرأس يصبح ضرورياً فقط عندما يؤدي كشفه إلى إحداث إثارة جنسية)!

أمر عالا توهن الانقياد!

حين تعرض ابن القيم في مدارج السالكين لشرح منزلة التعظيم، جعل منها: تعظيم الأمر والنهي، ثم شرحها فقال:

«هو أن لا يعارضا بترخص جاف، ولا يعرضا لتشدد غال، ولا يُحملا على علة توهن الانقياد».

ثم عرض لهذا تفصيلاً لطيفاً أورده هنا بتصرف يسير:

«أن لا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال، كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه مُعلّل بإيقاع العداوة والبغضاء، والتعرض للفساد، فإذا أمن من هذا المحذور منه جاز شربه! كما قيل:

أدّرها فما المحريم فيها بدانيها ولكن لأسباب تصمّنها السُكر
إذا لم يكن سكرٌ بضلّ عن الهدى فسيار ماء في الرحاجة أو حمز

وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة، وقد حمل طائفة من العلماء أن جعلوا تحريم ما عدا شراب خمر العنب معللاً بالإسكار، فله أن يشرب منه ما شاء، ما لم يُسكر!

ولهذا كانت طريقة القوم (أي السلف الصالح) عدم التعرض لعلل التكاليف، خشية هذا المحذور.

وفي بعض الآثار القديمة:

يا بني إسرائيل. لا تقولوا: لم أمرينا؟ ولكن قولوا: بم أمرينا؟.

وأيضاً فإنه إذا لم يمثل الأمر حتى تظهر له علته، لم يكن منقاداً للأمر. وأقلُّ درجاته: أن يضعف انقياده له.

وكل هذا من ترك تعظيم الأمر والنهي».

الخامس: الصدق

يجب أن يواطئ القلب اللسان، فإن المنافقين قالوا كلمة التوحيد بألسنتهم، دون أن يطابق قولهم ما في قلوبهم. فصار قولهم كذباً وادعاءً وخداعاً، فمن قالها بلسانه، وأنكر مدلولها بقلبه فهذا لا ينجو، وبهذا تعلم: لماذا المنافقون في النار؟ لأن قلوبهم مكذبة.

وإنما يكون العبد قائلاً في الحقيقة لا إله إلا الله إذا كان قالها بقلبه قبل لسانه، لأن الكلام محله القلب. ثم ينطق به اللسان، كما قال الأخطل:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما
جعل اللسان على الفؤاد دليلاً

السادس: الإخلاص

وهو ألا يشوب التوحيد شرك، ولا يخالطه نفاق ولا سمعة ولا رياء.

في الحديث:

«إن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجهه»^(١).

وفي صحيح البخاري: قال رسول الله ﷺ:

«أسعد الناس بشنأني يوم القيامة: من قال لا إله إلا الله، خالصاً من قلبه، أو نفسه»^(٢).

أي إنما يفوز بشفاعتي يوم القيامة من نطق بالشهادتين معتقداً معناهما، عاملاً بمقتضاهما إجمالاً، ولو كان عاصياً؛ لقوله ﷺ:

«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي».

ولفت ابن رجب النظر إلى أن النصوص النبوية التي جاء فيها (خالصاً من قلبه) تفيد أهمية أعمال القلوب.

(١) صحيح: رواه الشيخان عن عتيان بن مالك كما في صحيح الجامع رقم: ١٧٩٣.

(٢) صحيح البخاري رقم: ٩٩٠.

ومن لطائف الإشارات: أن كلمة الشهادة حروفها جوفية ليس فيها شيء من الحروف الشفهية أي التي تخرج من الشفاه، للإشارة إلى ضرورة الإتيان بها من أعماق الجوف، وهو القلب، لا من الشفتين.

وإشارة أخرى: كل حروفها مجردة من النقط. إشارة إلى تجرد قائلها من كل ما لا يرضي ربه.

السابع: المحبة

حب الله تعالى من أعظم مقامات العبودية، بل هو الأصل فيها، كما قال ابن القيم: «أصل العبادة محبة الله، بل إفراده بالمحبة. وأن يكون الحب كله لله، فلا يُحِبُّ معه سواه، وإنما يحب لأجله وفيه».

بمعنى أنك إذا أحببت ولدك وأهلك، فلأن الله أمرك بهذا الحب، ولأن هذا الحب يعينك على طاعة الله.

ولحبة الله علامات، كل من لم تتحقق فيه فمحبته زائفة أو منقوصة.

سنل ذو النون: متى أحب ربي؟ قال:

«إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر».

وقال رويم:

«المحبة: الموافقة في كل الأحوال».

وقال يحيى بن معاذ:

«ليس بصديق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده».

وقال ابن القيم:

«فإذا استقرت المحبة في القلب استدعت من المحب إثارة محبوبه على غيره، وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها».

سابعاً ما علامات الإيمان؟!

قال الفضيل بن عياض: «ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتَّمَتِّي، ولكن ما وقر في القلب وصدّقه الأعمال».

فمن علامات الإيمان:

① الفرح بالطاعة والاستياء من

الذنب

من علامات إيمانك أن تفرح بطاعتك التي أرضيت الله بها.

وأن تستاء عند وقوعك في الذنب، والحرّ

بعد الذنب إشعاراً بالندم، والندم أعظم أركان التوبة.

قال رسول الله ﷺ: «إذا سرتك حسنك وساءت سيئتك فأنت مؤمن»^(١).

ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتَّمَتِّي

ولكن ما وقر في القلب وصدّقه الأعمال

ولما وجد ابن الجوزي في قلبه قسوة وظلمة من ذنب، وظن أنه طرد عن الباب، حدث نفسه بحديث يثبت الأمل وبيعث الرجاء، فقال: «ينبغي لك الصرح بما وجدت من الظلمة عميق ذلك؛ لأنه لولا تور في قلبك، ما أثمر مثل هذا عندك».

الإيمان يزيد وينقص، فإذا زاد عصم صاحبه من السيئات ودفعه إلى الحسنات، وإذا نقص إيمانه سقط صاحبه في الذنوب، وحُرم من كثير من الطاعات.

والموقع في الذنب بمثابة إشارة تحذيرية صفراء، وهدفها تحفيز مقاومتك الإيمانية على التوبة والعمل الصالح، لتمحو به العمل السيئ، لكن إذا استمرأت الذنب، واستمررت في المعصية، فستتحول الإشارة إلى اللون الأحمر، وهذه مرحلة الخطر، وتدل على تزايد ضعف الإيمان، وسموم الذنوب تتضاعف إذا رافقها خمسة:

الأول: الإصرار

هو الاستمرار على المخالفة، والعزم على الرجوع إلى الذنب، وهو ذنب آخر، لعله أعظم من الذنب الأول بكثير، وهذا من عقوبة الذنب: أن يوجب ذنباً أكبر منه، وبذا يتزايد الوزر، وتكرر المعاصي حتى يستحكم الهلاك، وقد قال النبي ﷺ في هؤلاء المُصِرِّين على ذنوبهم:

«ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون»^(١).

والقمع تدخل فيه السوائل من جانب لتخرج من الجانب الآخر، وكذلك صاحب الإصرار على الذنب، تدخل أذنه الموعظة لتخرج من الأذن الأخرى دون أن تؤثر فيه أو يعلق بقلبه منها

شيء.

(١) صحيح: رواه أحمد والبيهقي عن عبد الله بن عمرو كما في صحيح الجامع رقم ٨٩٧ والصحيحة رقم ٤٨٢.

لذا قال ابن رجب عن التوبة الكاذبة للبعض في رمضان: «أنفع الاستغفار ما قارنته التوبة، وهي حل عقدة الإصرار، فمن استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود، وعزمه أن يرجع إلى المعاصي بعد الشهر ويعود، قصومه عليه مردود، وياب القبول عنه مسدود».

الثاني: الإشهار

وهي المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب من فوق عرشه إليه، فإن جهر العبد بذنبه مع إيمانه بنظر الله إليه فذنبه عظيم، وإن لم يؤمن بنظر الله إليه فقد كفر، فهو دائر بين أمرين: قلة الحياء والانسلاخ من الدين.

وربما صاحب الإشهار: عبارات الافتخار، فتري المجاهر بالذنب يفتخر قائلا: أما رأيتمني كيف شتمته وسجرت منه؟ وكيف غششته ودلّستُ عليه في هذه المعاملة، ونحو ذلك.

الثالث: الاستبشار

وهو الفرج بالذنب، وهو من علامات ضعف الإيمان وقسوة القلب وانتكاس الفطرة، فصاحبه يفرح بما يؤذيه، ويضحك مما سيكون سبب عذابه غداً، وقد قال ابن عباس محدثاً مشفقاً: «من أذنب ذنباً وهو يضحك، دخل النار وهو يبكي».

الرابع: الاغترار

ومعناه التعويل على رحمة الله دون النظر إلى عقوبته، أو الاغترار بسابق العمل الصالح للعبد، فيستخف بذنبه، ومن ثم لا يبادر إلى التوبة منه.

قال أبو علي الروذباري:

«من الاغترار أن تسيء فيحسّن إليك، فتترك التوبة، توهُما أنك تُسامح في الهفوات».

قال ابن القيم يضرب أمثلة لأصحاب الاغترار:

«وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء، واتكل عليها وتعلق بها بكتلا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها، سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء، وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب كقول بعضهم:

وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم

وقول الآخر: التتره من الذنوب جهل بسعة عفو الله.

وقال الآخر: ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار.

وقال محمد بن حزم: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العصمة».

الخامس: الاستصغار

واستصغار الذنب من علامات ضعف الإيمان. فإنك إن استصغرت ذنبك واحتقرته، دفعك هذا إلى أن تستزيد منه، وتحسبه هيئاً وهو عند الله عظيم.

وقد حذر النبي ﷺ أحب الخلق إليه عائشة ؓ من أن تحتقر ذنباً، فقال لها:

«يا عائش. إياك ومحقرات الذنوب؛ فإن لها من الله طالبا»^(١).

وهو ما شاهده أنس بن مالك ؓ واقفاً في جيل التابعين، وهم خير جيل بعد صحابة

رسول الله ﷺ، فكيف به لو رآنا اليوم ١٩

قال ﷺ: «إنكم تعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كُما لنعدّها على عهد

النبي ﷺ من الموبقات».

قال البخاري: «يعني بذلك: المهلكات».

ولذا لما نزل الموت بمحمد بن المنكدر بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: «والله ما أبكي لذنب أعلم أني قد أتيتّه، ولكني أخاف أن أكون أذنبت ذنباً، حسبته هيناً وهو عند الله عظيم». ومما يؤدي لاستصغار الذنب: صحبتك من هو أضعف إيماناً منك وأقل التزاماً، فترضى عن حالك، وتقيم على سيئاتك.

الاستعاذة بالله من شرّ لسانك

كان من جميل دعاء النبي ﷺ: «**قل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَفْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصْرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِّي**»^(١).

والاستعاذة هي التجاء إلى الله، ليحميك من خطر محقق بك، فتستعيذ بالله من شر سمعك، أي من كل ما حرّمت السماع منه ولا ترضاه كالغيبة، والنميمة، والكذب، والزور، والبهتان، أو بالأسماع إلا الحق من ذكر ونصح وموعظة.

وتستعيذ بالله من شرّ بصرك، فلا أبصر شيئاً لا ترضاه من المحرمات من النساء، ومنه النظر لأحد على وجه الاحتقار، أو إهمال النظر والاعتبار في خلق السماوات والأرض.

قال ابن القيم: «إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، والقلب كعبة، وما يرضى المعبود بمزاحمه الأصنام».

وتستعيذ من شرّ لسانك، كالكذب، والغيبة، والنميمة، والسب، والقذف، والغلو، وغيره من المحرمات؛ فإن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه.

وتستعيذ من شرّ قلبك، وسيئات القلب كالنفاق، والحسد، والحقد، والرياء، والكبر، وسوء الظن، وحب الدنيا.

وتستعيذ من شرّ منيئك، أي من شرّ قرجي، بأن أوقعه في غير ما أحل الله له، من الزنا، واللواط، والاستمناء، ومقدمات الزنا من النظر، واللمس، والمشي، والعزم، خاصة في زمن استتعار الشهوات وتسابق الشياطين في إضلال الرجال والنساء.

(١) صحيح: رواه أحمد والترمذي والنسائي عن شكل كما في صحيح الجامع رقم: ٤٣٩٩.

② التوكل على الله

من علامات القلب الحي أن صاحبه لا يتوكل إلا على ربه :

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مَوْفُوعِينَ﴾ [المائدة: ٢٣].

أي إن كنتم مؤمنين بالله حقاً، ومصدقين به، فلا تعتمدوا في كل أموركم إلا على الله وحده.

وتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر؛ أي وعلى الله توكلوا، لا على غيره.

والآية تفيد أنه كلما قوي إيمان العبد، كان توكله على الله أكبر، وإذا ضُغف الإيمان ضُغف التوكل.

والتوكل عمل قلبي، عبارة عن صدق اعتماد القلب على الله تعالى في استجلاب المصالح ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة.

والتوكل من أهم علامات الإيمان بل هو جماع الإيمان.

قال فيه عبدالله بن عباس ؓ:

«التوكل على الله عز وجل جماع الإيمان».

والارتباط بين الإيمان والتوكل واضح، فكلما زاد الإيمان، زادت المعرفة بالله ويقدرته وقوته، وبالتالي زادت الثقة به، ولذا كان المتوكل واثقاً بما يفعله به سيده.

قال الحسن:

«إن من توكل العبد أن يكون الله هو ثقته».

قال تعالى في فضل التوكل:

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]: أي: كافيه ما أهمه من أمور الدنيا وأمور الآخرة.

قال ابن القيم: «هو حسب من توكل عليه، وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن الخائف، ويُجير المستجير، فمن تولاه واستنصر به، وتوكل عليه، وانقطع بكليته إليه، تولاه وحفظه، وحرسه وصانه».

ولذا فالأقوياء هم المتوكلون، والضعفاء ما عرفوا سر القوة الذي أرشدهم إليه ابن تيمية حين قال: «ومن سرّه أن يكون أقوى الناس، فليتوكل على الله».

ويستتبع هذا أن يقطع المتوكل تعلقه بالخلق بل وبالنفس، فبالتوكل على الله تتبرأ من حولك وقوتك، وحول غيرك وقوة غيرك، وهو معنى: (لا حول ولا قوة إلا بالله):

قال ابن القيم:

«فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو الذي بيده الحول كله والقوة كلها، فالحول والقوة التي يُرجى لأجلهما المخلوق ويُخاف، إنما هما لله وبيده في الحقيقة. فكيف يُخاف ويُرجى من لا حول له ولا قوة!؟

بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه بمن يرجوه ويخافه، فإنه على قدر خوفك من غير الله يُسلب عليك، وعلى قدر رجائك لغيره يكون الحرمان».

ومبادئ التوكل كثيرة، فمنها:

- ✓ أن تتوكل على الله في استقامة نفسك وإصلاحها.
- ✓ وتتوكل عليه في دفع المحرمات والآثام والسيئات.
- ✓ وتتوكل عليه في جلب حوائجك الدنيوية: كالرزق والزواج والذرية.
- ✓ وتتوكل عليه في الانتصار على عدوك، ودفع المكروهات والمصائب الدنيوية.
- ✓ وتتوكل عليه في إقامة الدين وهداية الغافلين ونصح المؤمنين ودفع المفسدين، وهذا أشرف أنواع التوكل.

وليس فقط معرفتك بربك هي التي تدفعك للتوكل عليه، بل ومعرفتك بمسك، فتشهد فقر نفسك وعجزها وقلة علمها بما ينفعها وما يضرها، وجهلها بالغيب. وتشهد أن اعتمادك على مخلوق مثلك، يجلب لك الضرر بعكس ما أملت منه.

والتوكل علم وعمل، فالعلم علم القلب ويقينه بكفاية وكيله في ما توكل عليه فيه. وأما العمل، فعمل القلب برضاه عن تصرف وكيله فوق رضاه عن تصرفه هو لنفسه، ولذا قال ابن القيم: «فإنه إذا توكل حق التوكل، رضي بما يفعله وكيله».

③ عدم الخوف إلا من الله:

قال تعالى:

﴿إِنَّمَا لِلَّذِينَ شَرَعْنَاهُ أَنْ يَخَافُوا أَوْلِيَائَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ، إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [ال عمران: ١٧٥].

الشیطان يخوف أولياءه الذين يطيعون أمره، وأما أولياء الله، فلا يخافونه إذا خوفهم بالفقر أو بالأذى في سبيل الله، ولا ينقادون لأمر الشيطان، ولا يصغون لتبليطه ووسوسته، فمن شأن المؤمن الصادق ألا يتأثر بوساوس الشيطان، وإنما يتأثر بها ضعاف الإيمان.

وقول الله: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ، إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ أي فلا تخافوا أولياء الشيطان، بل اجعلوا خوفكم مني وحدي، إن كنتم مؤمنين حقًا.

وفي هذا النهي والمقابلة بين الخوفين: دواء القلب من داء الخوف والفزع، فالذي يجعل خوفه من الله وحده لا يستطيع الشيطان أو أولياء الشيطان أن يخيفوه، وصدق الله إذ يقول: ﴿عِبَادِي لَسْتُ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾.

وفي هذه الآية ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ﴾ توجيه إلى أهمية المواجهة مع النفس، ووقفه صادقة لقياس منسوب الإيمان في القلب:

أتخاف أولياء الشيطان، أم تخاف الله؟

إن الخوف من الله هو وحده القادر على دحر جميع أنواع الخوف من غير الله. والآية دليل على وجوب الخوف من الله، وأنه لا يجوز الخوف إلا منه وحده، وأن هذا الخوف من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من ربه.

كان العز بن عبد السلام جريئاً في الحق يُعلنه في كل مناسبة، وينطق به في خطبه ودروسه. ومن ذلك ما نقله ابن السبكي عن والده أنه سمع شيخه الباجي (تلميذ العز) يقول: طلع شيخنا عز الدين مرة إلى السلطان (الصالح أيوب) في يوم عيد إلى القلعة، فشاهد العساكر مصطفىين بين يديه، ومجلس المملكة. وما السلطانُ فيه يومَ العيد من الأبهة، وقد حرج على قومه في زينتته على عادة سلاطين الديار المصرية، وأخذت الأمراء تقبّل الأرض بين يدي السلطان، قالتفت الشيخ إلى السلطان، وناداه:

«يا أيوب، ما حاجتك عند الله إذا قال لك: أَلَمْ أُبَوِّئْ لَكَ مُلْكَ مصر، ثم تبيح الخمر؟» فقال: «هل جرى هذا؟» فقال: «نعم. الحانة الفلانية يُباع فيها الخمر وغيرُها من المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة»، يناديه كذلك بأعلى صوته، والعساكر واقفون، فقال:

«يا سيدي، هذا أنا ما عملته، هذا من زمان أبي»، فقال:

«أنت من الذين يقولون: ﴿إِنَّ وَجَدَاءَ آبَاءِنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾»، فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة، قال الباجي: سألت الشيخ لما جاء من عند السلطان وقد شاع الخبر:

«يا سيدي كيف الحال؟» فقال:

«يا بُني، رأيته في تلك العظمة، فأردت أن أهينه لئلا تكبر نفسه فتؤذيه»، فقلت:

«يا سيدي أما خفته؟» فقال:

«والله يا بُني، استحضرت هيبة الله تعالى، فصار السلطان قُدَّامي كالقط». وما أروع قول الفضيل بن عياض وكأنه يعلّق على موقف العز بن عبد السلام:

«مَنْ خَافَ اللهَ لَمْ يَضُرَّهُ أَحَدٌ، وَمَنْ خَافَ غَيْرَ اللهِ، لَمْ يَنْفَعْهُ أَحَدٌ».

④ كثرة ذكر الله

إن كثرة ذكر الله ﷻ أمان من النفاق، فإن المنافقين يذكرون الله، لكن ذكراً قليلاً. قال الله ﷻ في شأن المنافقين: ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾. ولذا قال كعب:

«من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق».

ولعل هذا سبب أن الله ختم سورة المنافقين بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا

أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَالِسُونَ ۝﴾ .

فإن في ذلك تحذيراً من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله تعالى، فوقعوا في النفاق.

للشيطان دور بارز في استدراج الإنسان إلى مصرعه، فيجره إلى قلة الذكر، وقلة الذكر ستؤدي إلى تراجع الإيمان، ذكر ذلك ابن عباس ؓ: «الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سها وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس» .

تزيد من ذكر الله، فيزداد إيمانك، وتهجر الذكر، فتدبل شجرة إيمانك، فالذكر هو الماء الذي يروي شجرة الإيمان في القلب، وهو جلاء القلب من آثار الغفلة والعصيان

يزداد ذكرك، فيزداد إيمانك

قال رجل للحسن: يا أبا سعيد..

أشكو إليك قسوة قلبي، فقال له:

«أذبه بالذكر» .

وقال عمير بن حبيب: «الإيمان يزيد

وينقص . فقل: فما زيادته وما نقصانه؟

قال: إذا ذكرنا ربنا وخشيته فذلك

زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيّعنا فذلك

نقصانه» .

يقل ذكرك فيقل إيمانك

وأعظم الذكر: القرآن.

قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝﴾ [الإسراء: ٨٢] .

فالقرآن شفاء لأمراض القلب التي تنال من إيمان العبد، وأمراض القلب نوعان: أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين، ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبهات، بحيث يرى العبد الأشياء على حقيقتها، ويبصر الحق حقاً، والباطل باطلاً، ويميّز بينهما، وأما شفاء القرآن للشهوات، فذلك بما فيه من الحكم والمواعظ الحسنة، والتي تجعل العبد يصبر عن الشهوات المحرمة، بعد أن عالج

القرآن قلبه بالترهيد في الدنيا، والترغيب في الآخرة.

⑤ الأمانة من الإيمان

قال رسول الله ﷺ: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له»^(١).

وجاء عن عروة بن الزبير أنه قال: «ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه». والمراد بالحديث نفي كمال الإيمان، لا نفيه بالكلية.

قال المناوي: «أي لا إيمان كامل، فالأمانة لب الإيمان. وهي منه بمنزلة القلب من البدن، والأمانة تشمل الجوارح السبع: العين والسمع واللسان واليد والرجل والبطن والفرج، فمن ضيّع جزءاً منها سقم إيمانه وضعف بقدره، فإن ضيّع الكل خرج عن جملة الإيمان».

ومراد الحديث: النهي عن أن يفعل ذلك وهو مؤمن، وأن هذا لا يليق بالمؤمن، فإن المؤمن من أمنه الخلق على أنفسهم وأموالهم، فمن خان انتفى كمال إيمانه بانتفاء أمانته، لأن نقص إيمانه يؤدي لاستباحة الأموال والأعراض والنفوس، وهذه فواحش تنقص الإيمان إلى أن لا يبقى منه إلا أقله.

قال ابن العربي: «الأعمال السيئة لا تزال تُضعف الإيمان حتى إذا تناهى الضعف لم يبق إلا أثر الإيمان، وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب».

ومن نبوءات النبي ﷺ أن تراجع الأمانة في المجتمع، ويقل المؤمنون، ففي حديث طويل جاء فيه:

«فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً! حتى يقال للرجل: ما أحلده؟ ما أظرفه؟ ما أعقله؟ وما في قلبه حبة خردل من إيمان»^(٢).

أليس هذا الوصف يصدق في أحوال كثيرين من أفراد مجتمعاتنا؟

ألستنا نبحث اليوم عن الأمناء، فلا تكاد نحصي إلا الواحد أو الاثنين ممن نعرف؟

(١) صحيح. رواه أحمد وابن حبان من أنس كما في صحيح الجامع رقم: ٧١٧٩.

(٢) صحيح: رواه الشيخان وأحمد والترمذي عن حذيفة كما في صحيح الجامع رقم ١٥٨٤.

قال ابن التين في ظل تعليقه هذا الحديث، وفي تعريف جميل للأمانة:
«الأمانة: كل ما يخفى، ولا يعلمه إلا الله من المرء».

فأخذ الرشوة مثلاً يحتاط لنفسه. ويقبض رشوته في الخفاء كي لا ينكشف، ويتناسى أن الله مطلع عليه، وعالم بكل صغيرة وكبيرة من أقواله وأعماله.

صلاح الجسد من صلاح الرأس!

لما فتح المسلمون المدائن، غنموا غنائم كثيرة وثمينة، وكان من جملة ما غنموه سوار كسرى وتاجه وكسوته وبساطه، وأعطى القائد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المجاهدين نصيبهم وأرسل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نصيب بيت المال من الغنائم، فأمر عمرو بوضع الغنائم في بيت المال، ونظر وهو في صحبة علي بن أبي طالب إلى الغنائم وكثرتها وغلو ثمنها، فقال عمر كلمة عجيبة، رد عليها علي برد أعجب، فقال عمرو مدح رجاله: إِنَّ قَوْمًا أَذَّوْا هَذَا لَأَمْنَاءُ!

فقال له علي مبرزاً دور الراعي في صلاح الرعية، وأثر صلاح الرأس في صحة الجسد:
يا أمير المؤمنين: عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا.

⑥ الإحساس بالآلام الأمة

وهذا من أهم علامات الإيمان. قال رسول الله ﷺ:

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي بَوَادِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْحَسَدِ، إِذَا اسْبَكِيَ مِنْهُ عَصُو، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»^(١).

جعل النبي ﷺ المؤمنين كجسد واحد؛ لأن الإيمان يجمعهم كما يجمع الجسد الأعضاء، فكما يتأذى جميع الجسد بتأذى بعض جوارحه، كذلك أهل الإيمان، يتأذى بعضهم بتأذى البعض.

(١) صحيح: رواه أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير كما في صحيح الجامع رقم: ٥٨٤٩.

ومعنى (تداعى) أي دعا بعضه بعضاً إلى المشاركة في الألم والسهر: لأن الألم يمنع النوم، وارتفاع حرارة عضو يشعل الحرارة في الجسد كله.

ولذا جاء في مسند الإمام أحمد عن سهل بن سعد، عن النبي ﷺ قال:

«المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس»^(١).

وصدق من قال يصف حال المؤمن الصادق:

إذا اشتكى مُسلمٌ في الصين أرقى وإن يكى مُسلمٌ في الهند أنكأى

لكن هذا الإحساس لا بد أن يتبعه عمل، وإلا كان إحساساً كاذباً، ففي صحيح البخاري ومسلم:

«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»، وشبك بين أصابعه^(٢).

إن المواساة ليست مشاعر مجردة من الأفعال بل هي أعمال وأحوال، وقد نفى النبي ﷺ كمال الإيمان عن الذي بات شعبان وجاره جائع، فقال:

«ليس المؤمن بالذي يشيع وجاره جائع إلى جنبه»^(٣).

وأقسم رسول الله ﷺ -وهو لا يحتاج إلى قسم-:

«والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير»^(٤).

أذكر قصة يروونها عن الشيخ محمد رشيد رضا رحمته الله يقولون: كانت أحزان الرجل وأفراحه بسبب ما يصيب المسلمين، فإذا سمع بنكبة نزلت بالمسلمين حزن، وظهر هذا على قسمات وجهه، فكانت أمه تعرف ذلك، فإذا رأته يوماً من الأيام وقد أصيب بمرض، أو وعكة صحية، قالت: مالك يا بني؟ هل قُتل اليوم مسلم بالصين؟!

(١) حسن، رواه أحمد عن سهل بن سعد كما في صحيح الجامع رقم: ٦٦٥٩.

(٢) صحيح، أخرجه البخاري رقم: ٢٤٦٦ ومسلم رقم: ٢٥٨٥.

(٣) صحيح، رواه الطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس كما في صحيح الجامع رقم: ٥٣٨٤.

(٤) صحيح، رواه أحمد والنسائي عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: ٧٠٨٥.

(7) حسن الخلق

حسن الخلق من علامات الإيمان. قال رسول الله ﷺ:

«أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً،
وخياركم خياركم لنسائهم»^(١).

دَلَّ الحديث على أن حسن الخلق من الإيمان، وغيبه علامة نقصان إيمان، وأن المؤمنين يتفاوتون في أخلاقهم وبالتالي في إيمانهم، ومن هنا كان النبي ﷺ أحسن الناس خلقاً؛ لكونه أكمل الخلق إيماناً، ثم ذكر النبي ﷺ ميداناً عملياً يظهر فيه حسن الخلق من سؤئه، فقال: «وخياركم خياركم لنسائهم».

فكشف الرسول ﷺ عن أدق الكواشف التي تفضح خُلُق الإنسان، فأحسن الناس خلقاً، أفضلهم معاشرة لنسائهم، ومن المعلوم أن الإنسان قادر على تصنع الخلق الحسن والتظاهر بمكارم الأخلاق لفترة معينة، ومع بعض الناس، أما أن يفعل هذا في كل الأوقات، ومع أقرب الناس إليه؛ فهذا غير ممكن ما لم يكن صاحبه صاحب خُلُق حقيقي، فإذا أضيف لذلك أن تكون له عليه سلطة، وكان من الضعفاء كالنساء، مع ما قد تبادر به النساء من أفعال قد تُخرج الحليم عن حلمه، فإذا ظل الإنسان محافظاً على كماله الخلق رغم هذه الصعوبات؛ كان لا شك من أحسن الناس خلقاً.

وما أجمل كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو المشهور بشدته في الحق، لكنه يحثنا على اللين في مواضع اللين، ومنها ما كان مع أهلك:

«إني أحب أن يكون الرجل في أهله كالصبي. فإذا احتيج إليه كان رجلاً».

(١) صحيح: رواه الرمذي وابن حبان عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم ١٢٣٢.

وقد نفى النبي ﷺ كمال الإيمان عن سيء الخلق، فقال:

«والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، الذي لا يأمن جاره بوائقه»^(١).

أي مكائده ومضاره وشروبه. والبوائق كالموبقات في المعنى، وهنا يظهر ارتباط الإيمان الوثيق بالمعاملات، وكيف أن سوء الخلق يفسد الإيمان. ولذا قال يحيى بن معاذ: «سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات».

ويكفي في تأثير سوء الخلق حديث النبي ﷺ:

«وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة: أسوأكم أخلاقاً»^(٢).

⑧ الإذعان لأمر الشرع

قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا﴾.

هذه الآية قاعدة من قواعد الدين، لكن لا ينتفع بها غير المؤمنين. وخلاصتها أن ليس للمؤمنين من أنفسهم ولا من أمرهم شيء، قههم وما يملكون ملكاً لربهم، يصرفهم كيف يشاء، ويختار لهم ما يريد؛ وهذا التصريف والاختيار يحقق مصالحهم وإن جهلوا.

جاء في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه الطبراني عن قتادة:

رُويَ أَنَّ النبي ﷺ خطب زينب وهو يريد لها زيد بن حارثة، فظنت أنه يريد لها لنفسه، فلما علمت أنه يريد لها زيد أبت، فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ﴾. فرضيت وسلّمت. وقيل: نزلت في كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت أول امرأة هاجرت من النساء، فوهبت نفسها للنبي ﷺ. فزوجها زيد بن حارثة، فسخطت هي وأخوها عبد الله بن جحش قالا: إنما أردنا رسول الله ﷺ، فزوجنا عبده، فنزلت.

(١) صحيح: رواه أحمد والبخاري عن أبي شريح كما في صحيح الجامع رقم ٧١٠٢.

(٢) صحيح: رواه أحمد وابن حبان والطبراني عن أبي ثعلبة الخشني كما في صحيح الجامع رقم ١٥٣٥.

والأشهر والأصح أنها نزلت في زينب بنت جحش، والحكمة من هذا الحكم معها: إعادة ترتيب المجتمع الإسلامي وفق نظام يُبطل فيه ما كان من الموروثات السابقة من الفوارق الطبقية بين أفراد الأمة؛ قد جاء الإسلام ليرسي قواعد جديدة منها أنَّ الناس سواسية لا فوارق بينهم.

وقوله: ﴿وَمَا كَانَ﴾ معناه: وما ينبغي، وهي أقوى في دلالة النفي من غيرها: بمعنى أنه لا يحل لأحد يؤمن بالله أن يتقدم بين يدي الله ورسوله برأي أو حكم. بل عليه سرعة امتثال أمر الله ابتغاء مرضاته واتقاء سخطه.

واستعمل النكرة في سياق النفي ﴿الْمُؤْمِنِينَ وَدُورَهُمْ﴾، لتعم كل من يؤمن بالله، وإن ذكر المفسرون أن المراد بالمؤمن هو عبد الله بن جحش؛ والمؤمنة أخته: زينب بنت جحش، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

والقضاء هو الحكم، فبمجرد دخول العبد في الإسلام يخضع لحكم الله على حساب هوى النفس، وقوله: ﴿أَمْرًا﴾:

نكرة للتقليل. لتفيد أي أمرهما صغر، فبذلك أوجبت الآية الطاعة في كل الأمور والانقياد والتسليم.

ولفظ ﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ في قوله: ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُمْ آخِرَةٌ مِنْ أَمْرِهِ﴾

دلالة على أن المؤمن ليس له اختيار في طاعة الله ورسوله، وأن عليه الخضوع بين يدي ربه الذي يصرف له أموره ويدبر شؤونه، وهذا دليل إيمانه.

قال أحمد بن جعفر بن هاني: سألت الجنيد: ما علامة الإيمان؟ فقال: «علامته: طاعة من أمنت به، والعمل بما يحبه ويرضاه، وترك التشاغل عنه بما ينقضي ويزول».

قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

فالإيمان ليس كلمات تُقال، حتى تُترجم إلى واقع عملي، واختار الله لاختبار الإيمان أعنف ساعات الحرج في النفس البشرية، وهى ساعة الخصومة التي تولد اللدد والميل عن الحق والانتصار للنفس.

وإليك ملخص ما ساقه ابن القيم في هذه الآية من تأكيدات على وجوب التسليم لحكم الله ورسوله:

- 1 تصدير الجملة المقسم عليها بحرف النفي، والمتضمن لتأكيد النفي المقسم عليه، وهو تأكيد مثل تصدير الجملة المثبتة بإن.
- 2 أقسم الله سبحانه بأجل مقسم به -وهو نفسه عز وجل- على أنه لا يثبت لهم الإيمان، حتى يحكموا رسول الله ﷺ في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين.
- 3 جاء بلفظ ﴿حَتَّى﴾ المشعر بأنه لا يوجد الإيمان إلا (بعد) حصول التحكيم.
- 4 أتى بكلمة التحكيم ﴿يُحْكَمُونَ﴾، فكلام الله حكم ملزم، لا رأي نأخذ به أو لا نأخذ، ونعمل به أو لا.

وحكمه سبحانه يتناول:

الحكم القدري الكوني:

وهو ما يقع في هذا الكون من حياة أو موت، ومن صحة أو مرض، ومن غنى أو فقر، والصبر عليه واجب، والرضا به مستحب.

الحكم الشرعي الديني:

كقول الله ﷻ: هذا حلال وهذا حرام، والواجب هنا: امتثال الأوامر التي أمر الله بها، والانتفاء عما نهى عنه. ففيه ذلك خير، وإن جهلنا الحكمة من وراء الأمر والنهي.

- 5 لفظة ﴿فِيمَا﴾ دالة على العموم، وتقتضي وتوجب تحكيم رسول الله ﷺ في جميع ما تنازعوا فيه من الأمور الدقيقة والجليلة.

ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى يقابلوا حكم رسول الله في ما

تنازعوا فيه بأمرين:

6 انشراح صدورهم بحكمه حيث لا يجدون في أنفسهم حرجًا - وهو الضيق والمشقة - من حكمه . بل يقبلون حكمه بانشراح صدر . فسبحان الله ! فكم من حرازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص الشرعية ، ويودّهم أن لو لم ترد ؟

7 وأتى به نكرة في سياق النفي أي لا يجدون أي نوع من أنواع الحرج البتة .

8 التسليم والرضا وعدم معارضته بعقل ولا رأي ولا هوى ، وهذه درجة فوق انتفاء الحرج ، إذ قد ينتفى الحرج عنه في تحكيمه ، لكن لا ينقاد قلبه ولا يرضى كل الرضا بحكم الله ورسوله .

9 أكّد فعل التسليم بالمصدر المؤكد «تَسْلِيمًا» . فكانه قال : «وَسُيِّمُوا» مرتين ، لأجل ألا يكون هناك أي نوع اعتراض ، بل كمال الانقياد والرضا .

ولاحظ أن فرض تحكيم رسول الله ﷺ لم يسقط بموته . بل هو ثابت بعد موته كما كان ثابتا في حياته .

والآية تعرض لثلاث مراتب للعبودية :

الأولى : التحكيم .

والثانية والأعلى منها : سعة الصدر بانتفاء الحرج .

والثالثة والأعلى من الجميع : التسليم .

فالتحكيم : في مقام الإسلام .

وانتفاء الحرج : في مقام الإيمان .

والتسليم : في مقام الإحسان .

ومن أراد أن يعلم مقامه عند الله ، فلينظر في حاله ، وليطالع حال قلبه عند ورود حكم من أحكام الله على خلاف هواه . ليعلم أي المقامات بلغ : الإسلام أم الإيمان أم الإحسان .

وعملك بهذه الآية معناه أنك إذا وجدت من نفسك خللا يتعلق بهذه المراتب الثلاثة فصحح إيمانك ، وعالج قلبك .

بعض المسلمين اليوم يتخرج من الحدود الشرعية كحد شارب الخمر وحد الزاني أو المرتد، بل بعضهم يرى هذه الحدود غير متناسبة للعصر. وكل هؤلاء على خطر عظيم مع عدم التسليم لحكم الله.

قال الإمام ابن القيم وكأنه ينظر إلى واقعنا المرير وتهجم البعض المتكرر على ثوابت الدين بغير نكير: «هل كان في الصحابة من إذا سمع نص رسول الله ﷺ عارضه بقياسه، أو ذوقه، أو وجدته، أو عقله، أو سياسته؟

وهل كان قط أحد منهم يُقدّم على نص رسول الله ﷺ عقلاً أو قياساً، أو ذوقاً، أو سياسة. أو تقليد مقلد؟

ولقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من قدّم حكمه على نص الرسول بالسيف، وقال: هذا حُكمي فيه، فيالله! كيف لو رأى ما رأينا، وشاهد ما بُلينا به من تقديم رأي كل فلان وفلان على قول المعصوم ﷺ، ومعاداة من أطرح آراءهم، وقدّم عليها قول المعصوم؟!».

التسليم لأمر الله!

وانظر تسليم الصحابة لأمر الله في تحريم الخمر، وموقف نساء المؤمنين عند نزول أمر الله بارتداء الحجاب، واسمع هاتين الواقعتين اللتين تعبران عن شدة تسليم الصحابة لأمر الله ورسوله:

❦ جاء في حديث النّوّاس بن سميّان رضي الله عنه في شأن الدجال: قلنا: يا رسول الله.. وما لبثته في الأرض؟ قال: «أربعون يومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم».

قلنا: يا رسول الله.. فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفيّن فيه صلاة يوم؟ قال:

«لا أقدر والله»^(١).

فلم يعارض الصحابة رسول الله ﷺ، ولم يسألوه كيف يكون يوم كسنة، وإنما سلّموا

له على الفور، وتجاوزوا إشكالية تمدد اليوم إلى مقدار سنة ليسألوا عن الصلاة فيه، فكان نهجهم الإيمان والتسليم، وسؤالهم عما ينفع.

عن ذكوان، مولى عائشة أنها قالت: دخل علي النبي ﷺ بأسير، فلهوت عنه، فذهب، فجاء النبي ﷺ، فقال: «ما فعل الأسير؟».

قالت: لهوت عنه مع النسوة فخرج، فقال «مالك قطع الله يدك، أويديك»، فخرج فأذن به الناس، فطلبوه، فجاءوا به، فدخل عليّ وأنا أقلب يدي فقال: «مالك، أجنبت؟».

قلت: دعوت عليّ، فأنا أقلب يدي، أنظر أيهما يقطعان، فحمد الله، وأثنى عليه، ورفع يديه مداً، وقال: «اللهم إني بشر، أغضب كما يغضب البشر، فأیما مؤمن، أو مؤمنة، دعوت عليه، فأجعله له زكاة وطهوراً»^(١).

فانظر شدة تصديق عائشة لدعاء النبي ﷺ، وكيف فحست يديها بعد سماع دعائه ﷺ خوفاً من أن يقطعها الله استجابة لدعائه.

هذا التسليم لله أعظم ما رأيناه من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ففي رحلة الإسراء قال للمشركين المكذّبين بهذه الرحلة: «إن كان قال ذلك فقد صدق».

وفي صلح الحديبية قال لعمر بن الخطاب: «الزم غرزه، فإني أشهد أنه رسول الله، وأن الحق ما أمر به، ولن نخالف أمر الله، ولن يضيّعه الله».

وبعد انتقال النبي ﷺ للرفيق الأعلى أمر أبو بكر بإتخاذ بعث أسامة قائلاً:

«والذي نفس أبي بكر بيده! لو ظننت أن السباع أكلتني بهذه القرية لأنفذت هذا البعث الذي أمر رسول الله ﷺ بإنفاذه».

وفي حروب الردة صاح الصديق صيحة الأسد:

«والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والذي نفس أبي بكر بيده! لو منعوني عقلاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه حتى أخذها».

ولذا قال بكر بن عبد الله المزني:

«لم يفضل أبو بكر الناس بكثرة صوم ولا صلاة، إنما فضلهم بشيء كان في قلبه».

⑨ الولاء والبراء:

الولاء والبراء من أهم لوازم الإيمان.

قال تعالى: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ [المجادلة ٢٢].

والآية دالة على نفي الإيمان عن قلب من وأد من حارب الله ورسوله، وقاعدة الولاء والبراء تنص على أن: حبيب حبيبي، وعدو حبيبي، عدوي، وهو أمر منطقي وبدهي كما قال بشر بن السري: «ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك».

فكيف تحب من حارب الله ورسوله وعاداه؟

وكيف توالي أعداء الله وأعداء مصطفاه؟

وقد بين النبي ﷺ أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، فقال ﷺ:

«من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى

الله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان»^(١).

قال ابن تيمية: «فإن الإيمان علم وعمل، والعمل ثمرة العلم، وهو نوعان: عمل القلب حبًا وبغضًا، ويترتب عليهما عمل الجوارح، فعلا، وتركًا، وهما العطاء والمنع.

فإذا كانت هذه الأصول الأربعة لله تعالى، كان صاحبها مستكمل الإيمان، وما

(١) صحيح: رواه أبو داود والضياء عن أبي أمامة كما في صحيح الجامع رقم: ٥٩٦٥.

نقص منها فكان لغير الله، نقص من إيمانه بحسبه».

واستكمال الإيمان عند صاحب الولاء والبراء؛ لأن معناه أن القلب امنلاً إيماناً إلى درجة أنه لا يتجه إلا إلى حبيب الله، ولا ينقبض إلا عن عدو الله.

هذا الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين هو الذي رفع بلالا الحبشي وصهيبا الرومي، ووضع أبا لهب القرشي.

لكن ماذا عن محبة الكافر لما أسداه للمؤمن من خير؟

وماذا عن محبة الزوجة غير المسلمة؟

أو المحبة الفطرية للوالدين الكافرين؟

أقسام المحبة!

المحبة نوعان:

الأول: المحبة الدينية

وهي المحبة لأجل الدين والمعتقد. فمن أحب الصالحين لصالحهم وما هم عليه من التقوى والدين، رُجي أن يجمعه الله بهم في جنته، ومن أحب الكفار لكفرهم ومعتقداتهم، ووالاهم على ما هم عليه، كان ذلك سببا لدخوله النار معهم.

فالمحبة والمودة المنفية في آية سورة المجادلة هي المتعلقة بالدين.

وهو ما عناه عبد الله بن عمر رضي الله عنه بقوله: «والله لو صممتُ النهار لا أفطره، وقمتُ الليل لا أنامه، وأنفقتُ مالي غلقاً غلقاً في سبيل الله أموتُ يوم أموت، وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله ويغض لأهل معصية الله ما نفعتني ذلك شيئاً».

وقد ظهرت عداوة الكافرين بسبب معاداتهم للدين في خيرجيل، وهذه بعض ملامح البطولة الإيمانية وأثار التربية النبوية:

❦ رأى أبو عبيدة أباه يقاتل في صف المشركين في بدر فقصده وقتله.

❦ قال سعد بن أبي وقاص: «ما حرصت على قتل أحد قط مثل ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص. إن كان ما علمته لسيء الحلق، مبعث في قومه، ولقد كفاني فيه قول رسول الله ﷺ: (استند عصب الله على من أدمى وجه رسول الله ﷺ)».

❦ ورأى أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة أباه المشرك وهو يسحب ليرمى في القليب يهدى، دون أن ينكر ذلك.

❦ ورأى مصعب بن عمير أخاه أبا عزيز بن عمير، وكان أبو عزيز مشركًا خرج مع المشركين وأسر يوم بدر، فقال مصعب للأنصاري الذي أسر أخاه: اشد يدك عليه، فإن أمه ذات متاع، لعلها تفتديه منك، فقال له أبو عزيز: يا أخي! أهذه وصايتك بي؟ فقال له مصعب: إنه أخي دونك.

ولذا قال الله عن هؤلاء العظام: ﴿أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ [المجادلة: ٢٢] وانظر تعبير القرآن: ﴿كَتَبَ﴾، كأن الإيمان نُقِشَ نُقْشًا في هذه القلوب، فلا ينمحي أبدًا ولا يضعف مهما توالى الخطوب!

الثاني: المحبة الطَّبعية

التي يكون باعثها قرابة أو صداقة أو مصلحة مادية أو زواج أو غير ذلك من الأسباب الدنيوية، فلا يكون هذا سببًا للجمع في المحشر أو المصير، فالمسلم الذي يحب والدته أو زوجته غير المسلمة حبًا فطريًا، ولا ينسلخ من بشريته وإنسانيته، ولا يحشر معه.

يقسم ابن القيم هذا النوع من المحبة إلى أقسام. وذكر أنها لا تدخل في دائرة النهي، فقال ﷺ:

«والمحبة المشتركة ثلاثة أنواع:

أحدها: محبة طبيعية مشتركة، كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء وغير ذلك. وهذه لا تستلزم التعظيم.

والنوع الثاني: محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل ونحوها، وهذه أيضًا لا تستلزم التعظيم.

والنوع الثالث: محبة أنس والف. وهى محبة المشتركين - في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر - بعضهم بعضا، ومحبة الإخوة بعضهم بعضا.

فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض، ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله سبحانه.

ويعلق الشيخ محمد بن الحسن ولددو على نوعي المحبة الدينية والطبيعية، فيقول:

« لا بد أن نميز بين المحبة في الدين وبين المحبة الطبيعية؛ فالمحبة الطبيعية: أن تحب إنسانا لأن شكله يعجبك، أو أن طبعه يلائم طبعك، أو أنه قريب لك، أو أنه أسدى إليك معروفاً؛ فهذه محبة طبيعية، كما تحب بعض البلدان وبعض الألوان وبعض الأطعمة وبعض الأشرية، ولهذا فمحبتك للكافر لأنه أحسن إليك أو لأن شكله يعجبك أو لأن خلقه يعجبك، لكن لا تحب دينه ولا ما هو عليه، فهذا لا ينافي الولاء للمؤمنين؛ ولذا أجاز الله أن يتزوج المسلم باليهودية والنصرانية إذا كانت محصنة، ولا يمكن أن يقع الزواج إلا مع المحبة، لا يمكن أن يقال له: يجب عليك أن تكرها كراهة شديدة ومع ذلك تتزوجها، مستحيل! فهو يتزوجها بسبب المحبة، لكن هذه المحبة محبة طبيعية، وليست محبة في الدين ولا نصره فيه: فلا تدخل في إطار الولاء، والرسول ﷺ كان يحب عمه أبا طالب، وقد قال الله له في كتابه: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾. فقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله ﷺ، وكان يحب قومه قريشاً، ويكره أذاهم، وهذا من الحب الطبيعي، كما يحب الإنسان بعض الأمكنة دون بعض، ويحب بعض الأغذية دون بعض، وبعض الملابس دون بعض، فهو حب طبيعي لا علاقة له بالاعتقاد».

معاملة غير المسلمين غير المحاربين:

والنهي عن موالاة الكافرين لا يمنع إحسان معاملة غير المسلم المسالم. قال تعالى:

﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [لمتحنة: ٩].

يقول شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري:

«أولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: عني بذلك: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْسُوا﴾ في الدين» [المتحنة: ٨] من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم؛ لأن الله عز وجل عمهم في الحكم، وذلك بقوله: ﴿الَّذِينَ وَتَّخَّرْجُوا كُفْرًا﴾ [المتحنة: ٨] لأن ﴿الَّذِينَ﴾ اسم موصول يفيد العموم، فتعم جميع من كانت تلك صفته، فلم يخص به بعضاً دون بعض، ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ».

وقد أمر الله موسى ﷺ وأخاه هارون أن يقولوا لفرعون -وهو من نازعه الله ربوبيته- قولاً ليئلاً، فقال ﷺ:

﴿فَقُولَا لَهُ، قَوْلًا لَّيًّا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَى﴾ [طه: ٤٤].

الإحسان وحسن الخلق
وبذل المعروف

مرغب فيه لكل أحد ولو كان لغير المسلمين

مخالصة القول:

أن الإحسان وحسن الخلق وبذل المعروف مرغب فيه لكل أحد ولو كان لغير المسلمين، يقول ابن المرتضى اليميني:

«المخالفة والمنفعة وبذل المعروف،

وكظم العيظ، وحسن الخلق، وإكرام الصيف

وحو ذلك يستحب بذله لجميع الخلق، إلا ما كان

يقتضي مفسدة كالدالة، فلا يبذل للعدو في حال الحرب».

معاملة عصاة المؤمنين:

لو وقع إنسان في المنكرات، فإنك تبغض فعله، لكنه يبقى أخاك في الإسلام، لا تئس من هدايته، ولا تقصّر في دعوته.

عن أبي قلابة أن أبا الدرداء مرَّ على رجل قد أصاب ذنبًا، فكانوا يسيونهُ، فقال: «أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا مستخرجيه؟».

قالوا: بلى. قال: «فلا تسبوا أحاكم، واحمدوا الله الذي عافاكم». قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: «إنما أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي».

التعامل النفسي مع صاحب الذنب

أخرج البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

أن رجلاً على عهد النبي ﷺ كان اسمه عبد الله، وكان يُلقَّب جماراً، وكان يُضحك رسول الله ﷺ. وكان النبي ﷺ قد جلدَه في الشَّراب، فأُتي به يوماً فأمر به فجلد. فقال رجلٌ من القوم: اللَّهُمَّ الْعَنهُ، ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي ﷺ: «**لا نلعنوه، فإنه يحبُّ الله ورسوله**». وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي ﷺ بسكران، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بتعليه، ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله. فقال رسول الله ﷺ:

«**لا تكونوا عونَ الشَّيطان على أخيك**»^(١).

وفي هذا الحديث وحده خمس عشرة فائدة:

- (١) عقوبات الشرع للتطهير من الذنب والتقويم، لا للتشفي والانتقام والثأر.
- (٢) أهمية تدعيم الجانب الإيجابي:

وتوسيع مساحة الخيرية في نفوس المذنبين، فهذا رجل ذاق مرارة الجلد، ومرارة الفضيحة بإقامة الحد عليه بين الناس، فاجتمع عليه الأذى الحسي والمعنوي، ولذا هبَّت عليه نساء الرحمة النبوية بكلمات المدح والإشادة به أمام الناس: «**إنه يحب الله ورسوله**». وما أعظمها من شهادة، تنتشل صاحبها من ورطة الذنب، وتستدعي بقايا الخير الكامنة في باطنه.

(١) صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري رقم: ٣٣٣٣.

﴿إرساء منهجية التعامل مع العاصي:

فلا ينبغي أن تخضع للعواطف الجياشة، أو الاجتهادات الفردية، بل لابد أن تحكمها النصوص الشرعية من القرآن والسنة النبوية.

﴿واجبنا نحو المذنب: عدم لعنه أو الدعاء عليه:

لأن اللعن دعاء بالطرد من رحمة الله، والدعاء عليه بالخزي يحقق مقصود الشيطان الذي أوقعه في الذنب ليحصل له الخزي، فإذا دعونا عليه بالخزي، فنكون قد أعانّا للشيطان في تحقيق مقصوده.

﴿واجبنا تجاه المذنب: التبكيث!

فقد قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «بَكْتُوهُ»، والأمر بالتبكيث معناه مواجهته بقبيح فعله، وقد فُسِّرَ هذا الخبر: «فأقبلوا عليه يقولون له: ما اتقيت الله، وما خشيت الله، وما استحييت من رسول الله ﷺ» (١).

﴿واجبنا تجاه المذنب: الدعاء له!

ولذا جاء في رواية أبي داود قول النبي ﷺ بعد أن نهاهم عن الدعاء عليه قوله:

«ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه».

﴿لا تنافي بين الوقوع في الذنب وثبوت محبة الله ورسوله:

لأن النبي ﷺ أخبر بأن هذا المبتلى بشرب الخمر يحب الله ورسوله، وفيه إشارة إلى أن من تكرر منه الذنب لا تنزع منه محبة الله ورسوله.

﴿من ندم على وقوع المعصية، وأقيم عليه الحد، كُفِّرَ عنه ذنبه:

بخلاف من لم يفعل، فيخشى عليه مع تكرار الذنوب أن يطبع على قلبه، أو يسلب إيمانه.

﴿ ضع نفسك دائما مكان أخيك المذنب :

ما أجمل أن تضع نفسك مكان أخيك العاصي ، فهذا يخفف لهجة نصحك ، ويورثك تواضع الناصح ، والرفق بالمنصوح ، وقد كتب سعيد بن جبير إلى عمرو أبي السوار العدوي : « ... وإذا رأيتَ عاثرا؛ فاحمد الله الذي عافاك ، ولا تأمن للشيطان أن يفتتك ما بقيت » .

﴿10﴾ قريبك من صاحب الذنب هو في الحقيقة محاصرة للشيطان . وتحجيم للعصيان . وإبعاد للمذنب عن دائرة العدوان .

﴿11﴾ ربما استشاطت النفوس غضبا إذا شاهدت تكرار الخطأ . وهو ما جعل صحابيا يهتف غاضبا ؛ « لعنه الله ! ما أكثر ما يؤثى به » ، فتكون هذه الغلظة سببا لعناد العاصي وإصراره ومجاهرته بالذنب . ولذا أتى التوجيه النبوي صارما في النهي عن ذلك .

﴿12﴾ قد تكون من أعوان الشيطان دون أن تشعر!

إذا كنتَ تفرح بإساءة المسيء ، وخطأ المخطئ ، فأنت من أعوان إبليس ، وهؤلاء لا يسترون عورة ، ولا يقللون عثرة ، ويفرحون بكل زلة .

﴿13﴾ من دواعي الشفقة على المذنب ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه (طريق الهجرتين) . يوصي به كل ناصح : « أن يعامل عباده في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب أن يعامله الله به ؛ فإنَّ الجزاء من جنس العمل » .

إذا سترت المذنب ، سترك الله .

إذا رحمت المذنب ، رحمك الله .

إذا تلطف بالمذنب ، تلطف بك الله .

عامل الناس اليوم بما تحب أن يعاملك الله به اليوم وغدا .

﴿14﴾ من أسباب الشفقة على المذنب !

تذكر ما ينتظره من عقوبة الآخرة إذا لم يتداركه الله برحمته . قال أبو سليمان الداراني : « إنما الغضب على أهل المعاصي ؛ لجزاءتهم عليها ، فإذا تذكرت ما يصيرون إليه من عقوبة الآخرة ؛ دخلت القلوب الرحمة لهم » .

﴿٩﴾ وأختم هذه الفوائد بتطبيق عملي لأحد معالم المعروف، وهو بالخير معروف، واسمه: معروف الكرخي، فبينما كان على نهر دجلة، إذ مربها أقوامٌ أحداثٌ في زورق يغنون ويضربون بالدف! فقال له أصحابه: يا أبا محفوظ! أما ترى هؤلاء في هذا البحر يعصون الله عز وجل؟ ادع الله عليهم! قال: فرفع يده إلى السماء فقال: (إلهي وسيدي! اللهم إني أسألك أن تفرحهم في الآخرة كما فرحتهم في الدنيا). فقال له أصحابه: إنا سألناك أن تدعو عليهم، ولم نسألك أن تدعو لهم! قال:

«إذا فرحهم في الآخرة: تاب عليهم في الدنيا، ولم يضرهم شيء!».

﴿١٠﴾ الحياء من الإيمان

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه:

مرَّ النبي ﷺ على رجل، وهو يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحيي. حتى كأنه يقول: قد أضرب بك (الحياء)، فقال رسول الله ﷺ:

«دعه، فإن الحياء من الإيمان»^(١).

فكأن الرجل كان كثير الحياء، فكان يمنعه حياؤه من استيفاء حقوقه، فعاتبه أخوه على ذلك، فقال له النبي ﷺ: دعه، أي اتركه مقيماً على هذا الخلق الجميل. ثم زاد ترغيباً في الحياء، فوصفه بأنه من الإيمان، وإذا منع الحياء صاحبه من استيفاء حق نفسه، كان هذا سبب تحصيل الأجر على حقه الذي تسامح فيه.

ومعنى أن الحياء من الإيمان أن الحياء يمنع صاحبه من المعاصي، كما يمنع الإيمان صاحبه من الفجور، فكأنه جزء منه؛ لأنه يعمل عمله، والحياء من أبرز علامات المؤمن. فالحياء انقباض، والمؤمن منقبض من خالقه إجلالاً لهيبته، وحذراً من عقوبته، فصار الانقباض خلقاً ملازماً للمؤمن، فاستحيا كذلك من أبناء جنسه.

وأما ما قد يقع من ترك أمر شرعي أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر تحت مسمى الحياء، فليس بحياء، إنما هو ضعف ومهانة، وهو المراد بقول مجاهد: «لا يتعلم العلم مستحي». وقد قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين»^(١). وقال مجاهد: «لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر».

وقد مدحت عائشة رضي الله عنها نساء الأنصار، فقالت:

«يُعَمُّ النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين»^(٢).

والحياء مشتق من الحياة، والحياء سبب حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياء فيه هيت القلب في الدنيا، شقي في الآخرة.

وقلة الحياء من علامات ضعف الإيمان، وبين قلة الحياء وكثرة الذنوب صلة وثيقة، فالذنوب تُضعف حياء العبد، فلا يتأثر برؤية الناس على معاصيه. ولا باطلاعهم على مساويه؛ بل كثير منهم يجاهر بعصيانته، ويُفأجر بسوء أحواله، يُسبِّل الله عليه ستره، فيكشف ستر الله عليه، وقد قال رسول الله ﷺ:

«إن الحياء والإيمان قُرْنَا جميعاً، فإذا رُفِعَ أحدهما رُفِعَ الآخر»^(٣).

ونظرا لتفاوت الناس في الإيمان، يتفاوتون في الحياء، وهذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الناس ليسوا كلهم على مرتبة واحدة في الحياء، فمن كان إيمانه أزيد، كان حياؤه أعظم، ومن كان إيمانه أضعف، قلَّ حياؤه.

ومما يدل على تفاوت الناس وتفاضلهم في الحياء قول النبي ﷺ في الحديث

«الحياء من الإيمان، وأحبي أمي عثمان»^(٤).

أي أن عثمان من أكمل أمي إيماناً.

(١) صحيح: رواه الجماعة إلا الترمذي.

(٢) صحيح: صحيح مسلم رقم ٣٣٢.

(٣) صحيح: رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: ١٦٠٣.

(٤) صحيح: رواه ابن عساکر عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٣١٩٨.

ثامناً ما طريق زيادة الإيمان؟!

قال رسول الله ﷺ: «إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألو الله تعالى: أن يجدد الإيمان في قلوبكم»^(١).

وهذا الحديث من جوامع الكلم، وهو على إيجازه يشتمل على حقيقة مؤكدة، وفيه أمرٌ صريح بتجديد الإيمان.

وفيه تشبيه غير المحسوس الغائب بالمحسوس الحاضر، فكما تحافظ على ثيابك غسلًا وإصلاحًا، ثم تجديدًا كاملاً لها إذا بليت، ويتكرر هذا بمرور الأيام والشهور والأعوام، ولا يتخلف عن هذا أحد، فلا شك أن (الإيمان) أولى بهذا التجديد.

وفي حديث آخر وتشبيه آخر، لعل الصورة تزداد في قلوبنا وضوحاً: «ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر يضيء، إذ علت سحابة، فأظلم. إذ تجلّت»^(٢).

فكما أن السحاب يحجب نور القمر عن الأرض، فكذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان عن القلب، فإذا انقشعت سحب السماء عاد نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحب

(١) صحيح: رواه الطبراني والحاكم عن ابن عمرو كما في صحيح الجامع رقم: ١٥٩٠.

(٢) حسن: رواه الطبراني في الأوسط عن علي كما في صحيح الجامع رقم: ٥٦٨٢.

المعاصي عن القلوب بالتوبة والعمل الصالح، عاد الإيمان في القلب إلى إشراقه مرة أخرى.

الغفلة إذن سحابة على القلب، لكن سحاب الغفلات لا ينجلي بالأمنيات، ولا ينقشع بالكلمات، وإنما بالعمل والاجتهاد: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وتأمل أمر الله تعالى لعباده في كتابه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النساء: ١٣٦].

أي حافظوا على إيمانكم، واستمروا فيه، ولا تغفلوا عنه، ولا تفترقوا عن رعايته وتقويته والذب عليه.

إخواني..

آمنوا: ما سمعنا بأحد حولنا مات جوعاً، لكن سمعنا أن قلوباً
تموت جوعاً وتموت ظمأً وفقراً، وتموت قحطاً وجذباً.
فهل من غيث يغيث، ولا غيث إلا في ما أرشد إليه الله
ورسوله، فإليكم بعض طرق زيادة الإيمان:

١. تدبر القرآن العظيم

من أهم أسباب زيادة الإيمان: تدبر القرآن، فقد قال الله تعالى

﴿وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾.

في القرآن ما يرهب النفس ويجعل الرأس يزداد شيباً، يدل على ذلك قوله ﷺ:

«شيبني هود وأخواتها قبل المشيب»^(١).

وفي سورة هود قول الله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾.

(١) صحيح: رواه ابن مردويه عن أبي بكر كما في صحيح الجامع رقم: ٣٧٢١.

قال ابن عباس:

«ما نزل على رسول الله ﷺ في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية». وسور أخرى غير سورة هود قامت بنفس الدور.

«شيبتي هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت»^(١).

خاف النبي ﷺ على أمته من أهوال القيامة. وخاف علينا ما حلّ بالأمم السابقة قبلنا. فشاب شعره خوفاً علينا من عذاب الله وحلول نقمته.

لقد شيبت هذه السور رسول الله ﷺ لما احتوته من حقائق الإيمان والتكاليف العظيمة التي ناء بحملها قلب النبي ﷺ، حتى ظهرت آثارها على شعره وجسده.

وقد كان صحابته ﷺ يقرأون القرآن ويتدبرون ويتأثرون، فكان أبو بكر رضي الله عنه رجلاً أسيفا رقيق القلب إذا صلى بالناس وقرأ كتاب الله، لا يتمالك نفسه من البكاء.

ومرض عمر من أثر تلاوة قول الله تعالى: «إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ» مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ.

وسُمعَ نسيجه من وراء الصفوف لما قرأ قول الله عن يعقوب عليه السلام: «إِنَّمَا أَشْكُرُ بَنِي وَحَرِّي إِلَى اللَّهِ».

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل عليه أبو موسى يقول:

يا أبا موسى.. ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى، وربما بكى عمر.

وصدق ابن رجب الحنبلي حين قال:

«سماع القرآن ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل».

ومما يعين على التدبر القرآني الذي يزيد الإيمان:

✓ **مراعاة آداب التلاوة** من طهارة ومكان وزمان مناسبين، وتفريغ للنفس من شواغلها، وحصر الفكر مع القرآن، والتأثر بالقرآن كأنه شخص حي يخاطبك ويكلمك.

✓ **التلاوة بتأنٍ** وعدم استعجال، وألا يكون هم القارئ نهاية السورة، مع الوقوف أمام الآيات وقفة متأنية فاحصة مكررة، فيتأمل معناها ومناسبتها ودلالاتها.

✓ **الإسقاط الواقعي للآية**: بحيث يجعل من الآية مفتاح حل مشكلات حياته وواقعه، وميزاناً دقيقاً يحكم به على الأحداث التي تجري حوله.

✓ **الثقة المطلقة بصوابية النص القرآني**، مع إخضاع واقعنا المخالف له، بمعنى أن تعلم أن الحق والخير والصواب في آيات القرآن، فإذا وجدت واقعك أو واقع الأمة مخالفاً له ومضطرباً، فقل: هذا الواقع يجب أن يلتزم حتى يستقيم حاله ويستقيم أمره.

٢. مجالس الذكر:

كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على الجلوس للذكر، وكانوا يسمون الذكر إيماناً، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيدي، فيقول: تعالَ نؤمن ساعة، إن القلب أسرع تقلباً من القدر إذا استجمعت غليانها.

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان عمر ممّا يأخذ بيد الرجل والمرجلين من أصحابه فيقول: قم بنا نزداد إيماناً، فيذكرون الله عز وجل.

وعن الأسود بن هلال قال: كنا نمسي مع معاذ رضي الله عنه فقال لنا: اجلسوا بنا نؤمن ساعة.

لكن الذكر الذي يزيد لإيمان ليس أي ذكر، لكن له شرطان.

قال ابن الجوزي:

«الذكر لله له شَرَطان: حضور القلب في تحريره، وبذل الجسد في تكثيره، فإن أحببت أن تكون في الراسخين الأقدام في هذا المقام، فحرّر الذّكر على الإحسان، وكثره بقدر الإمكان».

ويدون الذكر يتسرّب الإيمان من القلب فيقسو، ومع قسوة القلب
يرحف الشيطان نحو العبد فيجثم على صدره. ولا دواء لهذه القسوة،
ولا طرد لهذا العدو بمثل الذكر، فالذكر شفاء القلب ودواؤه.
قال مكحول: «ذكر الله تعالى شفاء. وذكر الناس داء».

٢. محاسبة النفس

المحاسبة صمام أمان. وحارس بوابة الإيمان، لذا يحرص المؤمن على محاسبة نفسه
باستمرار، لأنه يعلم ألا مال له غير أيامه وساعاته، فإن أنفقها في غير ما يعود عليه بالنفع،
لحقته الخسائر الدنيوية، والأفدح منها: الأخروية.

ومحاسبة العبد لنفسه تكون بحسب إيمانه واهتمامه بأمر آخرته، فكلما زاد إيماننا كان
أحرص على هذه المحاسبة، تمهيدا لما ينتظره من وقفة حساب مؤجلة غدا. لا تغادر صغيرة
ولا كبيرة، ولا يجتازها غدا إلا من حاسب نفسه اليوم، فمن حاسب نفسه اليوم خفّ يوم
القيامة حسابه، وحضر عند سؤاله جوابه، ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته، وطالت
في ساحة الحشر وقفاته، وقادته إلى الخزي والندامة سيئاته، ومن هنا جعل ميمون بن مهران
المحاسبة أهم علامة من علامات التقوى، فقال: «لا يكون الرجل تقيًا حتى يكون لنفسه أشد
محاسبة من الشريك لشريكه».

وشبّهوا العلاقة بين النفس وصاحبها بشراكة التجارة والأموال، فكما لا تتحقق أهداف
الشراكة إلا بمشارطة الشريك أولاً، ثم مراقبته في تصرفاته والإشراف عليه ثانياً، ثم
محاسبته على النتائج ثالثاً، ثم فرض عقوبات عليه إن قصّر رابعاً، فكذلك يفعل المؤمن.

أولاً: يشارط نفسه:

فيشترط عليها في أول كل يوم حفظ الجوارح السبعة: العين، والأذن، والفم، واللسان،
والفرج، واليد، والرجل، ويسلّمها أربعاً وعشرين ساعة هي رأس مال يومه، فمن أضاع رأس
المال، كيف يطمع في الأرباح؟ والأرباح هنا: الجنة، والخسران: نار.

وقد يخسر عبْدُ الجنة بفارق حسنة واحدة، وقد يستحق عبد النار بحصاد ساعة من عمره! ومن اشتراطات العبد على نفسه ألا تُغضب الله بعيبين، وأن تعمل ما يحب الله كي تفوز بالرضوان، إن كانت ترجوا الجنة وتسعى في فكاك رقبة صاحبها من النار. فإذا شارطت نفسك هذه المشاركة، فانتقل إلى الخطوة التالية:

ثانياً: المراقبة:

وهذا أثناء اليوم، فلا تهمل متابعة نفسك في ما اشتراطت عليها، فإنك إن أهملت أورتك الخسارة، فإن تماديت في الإهمال، أضعت رأس المال، وتكبّدت فوقه ديونا ثقيلة من الذنوب والأوزار. وهذه تكبل روحك، وتتحث من بنيان إيمانك. فكلما همّت نفسك خلال اليوم بزلل، ذكرها العقد الذي أبرمته معها أول اليوم، وأنتك اشتريت الجنة من الله مقابل بذل نفسك ومالك في مرضاته.

ثالثاً: المحاسبة:

وموعدها: نهاية اليوم، وهو اقتراح الإمام الماوردي بأن تكون المحاسبة ليلاً بعد انتهاء أنشطة النهار، فقال رحمته:

«محاسبة النفس أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعاله في نهاره، فإن كان محموداً أعضاه، وأتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذموماً استدركه إن أمكن، وانتهى عن مثله في المستقبل».

أخي..

افعل كما يفعل التجار مع شركائهم آخر كل يوم أو كل شهر أو كل موسم، مع أن المحاسبة الإيمانية أهم: لأن عليها مدار نجاتك أو هلاكك، وهي غدا سبب نعيمك أو عذابك.

ومجالات محاسبة النفس ثلاثة:

أولها: محاسبتها على التقصير في طاعات لم تؤدّها، أو قامت بها بغير روح أو إتقان.
ثانيها: محاسبتها على ارتكاب الذنوب، فإن وقعت في ذنب، فتداركه بتوبة واستغفار وحسنات ماحية.

ثالثا: محاسبتها على المباحات، هل استحضرت فيها نية صالحة، فراجع نيات عملك ودراستك وتسوّقك ونفقتك على عيالك بل وملاعبتك لأهلك، فإنك إن فعلت ربحت أرباحا عظيمة، وفزت فوزا كبيرا، وفي مثل هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من أحب أن يلحق بدرجة الأبرار، ويتشبه بالأخيار، فلينبؤ في كل يوم تطلع فيه الشمس: نفع الخلق».

ثم يأتي دور الخطوة الرابعة الخطيرة والأخيرة:

المكافأة أو المعاقبة:

أي تكافئ نفسك وتشجّعها إن أحسنت وأدّت ما اشترطت عليها، وتشكر الله على توفيقه لك في هذا اليوم، فتزداد سرورا وسعادة مما يدفعك دفعا إلى بذل المزيد من الخير.

أو تعاقب نفسك إن خالفت ما اشترطت عليها، وأوقعتك في الذنوب، فتحرّمها من بعض شهواتها، وتلزمها بزيادة طاعاتها، وبذا تنجو من تفاقم شرها، ويسهل عليك ترويضها، والسير بها في طريق ربها.

هي سلسلة نافعة مباركة:

شريط... ثم راقب... ثم حاسب... ثم كافئ أو عاقب.

٤. الدعاء

الدعاء من أقوى الأسباب التي ينبغي على العبد أن يبذلها كما قال النبي ﷺ: «إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم»^(١).

فالدعاء أحد أسباب مداواة القلوب وشفائها من قسوتها، فإذا وجدت ضعف في الإيمان، وحاصرتك الشهوات والشبهات، فسل الله تعالى أن يعيد إيمانك جديداً، وأطلق لسانك:

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنَى وصفاتك العلى أن تجدد الإيمان في قلوبنا، اللهم حَبِّب إلينا الإيمان وزَيِّنْه في قلوبنا، وكَرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.

عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان في المسجد يدعو، فدَخَلَ النبي ﷺ وهو يدعو، فقال: «سل **تغطه**»، وهو يقول: «اللهم إني أسألك إيماناً لا يَرْتَدُّ. ونعيماً لا يَنْقُذُ، ومرافقة النبي ﷺ في أعلى جنة الخلد»^(١).

ومن أعطاه الله إيماناً لا يرتد فهو قوي الإيمان، لا تُضعفه الشهوات، ولا تنال منه الشبهات، فهنيئاً له.. هنيئاً له.

أوصى ابن سمعون -وكان يلقَّب: الناطق بالحكمة- رجلاً شكى إليه ضعف الإيمان، فقال له: «يا هذا.. تظلم إلى ربك منك، واستنصره عليك، ينصرك».

٥. التفكير

التفكير عبادة جليلة لكنها مهضومة الحق بين العبادات، قليل من يحافظ عليها، مع أنها كانت تحتل من أوقات الصالحين جزءاً كبيراً حتى كانوا يقدمون تفكير ساعة على قيام الليل، لما له من ثمار عظيمة.

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: «تفكير ساعة خير من قيام ليلة».

وسئل علي بن بكار: هل كان إبراهيم بن أدهم كثير الصلاة؟ قال: لا، ولكنه صاحب تفكير. يجلس ليله يتفكر.

وقدم رجل من البصرة على أم ذر بعد وفاة أبي ذر رضي الله عنه، يسألها عن عبادة أبي ذر، فقالت:

«كان نهاره أجمع في ناحية البيت يتفكر».

والتفكر بصر القلب، وهو أهم بكثير من بصر العين.

قال سفيان الثوري: «بصر العينين من الدنيا، وبصر القلب من الآخرة، وإن الرجل ليبصر بعينه فلا يتمتع ببصره، وإذا أبصر بالقلب انتفع».

أقسام التفكير

الأول: التفكير في نعم الله

محبة الله إنما تحصل من التفكير في نعمه، لأن النفس مجبولة على حب من أحسن إليها، فالتفكير في النعم مفتاح محبة المنعم، ولهذا التفكير له أعظم الأثر في تأجيج مشاعر حب الله في قلب العبد، قال أبو سليمان الواسطي:

«ذكر النعم يُورث الحب لله

عز وجل».

ولذا كان التفكير في النعم من أفضل العبادات في رأي عمر بن عبد العزيز، فقد قال رضي الله عنه:

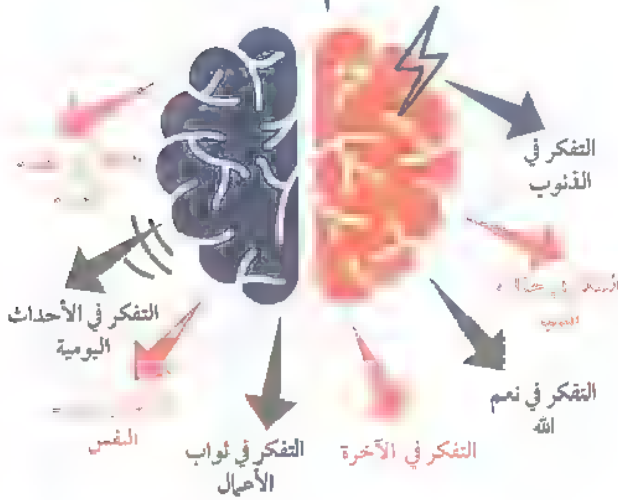
«الفكرة في نعم الله عز وجل من أفضل العباد».

وهذا التفكير أول حلقة في سلسلة مباركة من الأعمال والأحوال، فالتفكير في النعم يقود صاحبه إلى محبة الله، ومحبة الله تقود إلى تفويض الأمر له، وتفويض الأمر له يقود العبد إلى الرضا. هذا ما قرره الإمام الجنيد:

«إن الرضا يُنال بالتفويض، والتفويض يُنال بالمحبة، والمحبة تنال باشتغال القلب

بالذكر في نعم الله عز وجل».

أقسام التفكير

لكن ما المقصود بالنعم؟!

النعم تشمل النعم الدنيوية، والأهم منها: الأخروية. قال أبو حامد الغزالي في بعض تفاصيل التفكير في نعم الله على عباده بالطاعات:

«أما نعمة عليك في الطاعة فقد أمكنك منها وأعطاك الآلة، وأزاح عنك العوائق حتى تفرغت لهذه الطاعة، وخصك بالتوفيق والتأييد ويسرها عليك، وزينها في قلبك حتى عملتها، ثم مع جلاله وعظمته واستغناؤه عنك، وعن طاعتك وكثرة نعمه عليك، أعد على هذا العمل اليسير الثناء الجزيل والثواب العظيم الذي لا تستحقه».

وقد انتقد الإمام ابن الجوزي من حوّلوا عباداتهم إلى عادات، ثم قارن بينهم وبين المؤمن المتيقظ:

«فإن الغافل يقول: سبحان الله عادة، والمتيقظ لا يزال فكره في عجائب المخلوقات أو في عظمة الخالق، فيحركه الفكر في ذلك فيقول: سبحان الله».

الثاني: التفكير في عظمة خلق الله

التفكير في عظمة خلق الله، ما ظهر منها للإنسان، وما غاب عنه، كالملائكة والصراف والجنة والنار.

يحفّزنا ابن الجوزي على التفكير الذي يزيد الإيمان فيقول:

«لو رأيت خطا مستحسن الرّمم لأدركك الدهش من حكمة الكاتب، وأنت ترى رقوم القدرة ولا تعرف الصانع! فإن لم تعرفه بتلك الصنعة، فتعجب كيف أعمى بصيرتك مع رؤية بصرك».

إن التفكير في عظمة الخلق يغرس ولا بد في القلب تعظيم الخالق، وهو خير رادع عن العصيان.

تفكروا
في عظمة خلق الله

وغياب التعظيم من القلب أول خطوة في سكة الذنب. ولذا قال بشر بن الحارث: «لوتفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله عز وجل».

الثالث: التفكير في ثواب الأعمال

التفكر في ثواب الأعمال الصالحة يسهل القيام بها. قال ابن عباس:

«التفكر في الخير يدعو إلى العمل به، واندم على الشر يدعو إلى تركه».

فإذا وجدت فتورًا في الطاعة، وتكاسلاً عن العبادة، وتأخيرًا للصلوات، واعتذارًا عن مواطن القربات، فاعلم أنك في حاجة إلى جلسات تفكر. تراجع فيها أحاديث فضائل الأعمال، وتأمل في ما أعدّه الله لك في الجنة من درجات.

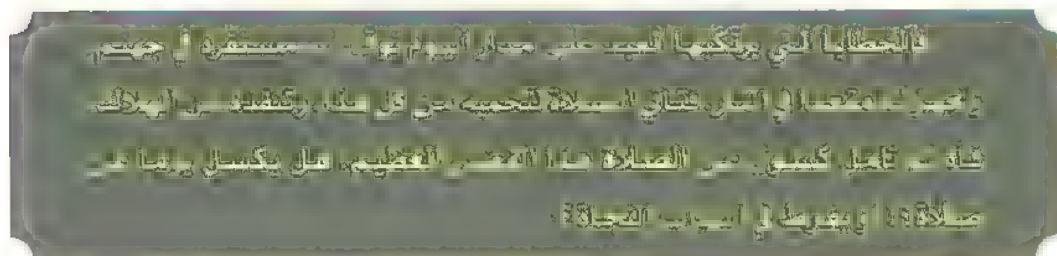
هذا التشخيص قام به طبيب بارع من أطباء القلوب هو بشر بن الحارث، فقال:

«من لا يعرف ثواب الأعمال، ثقلت عليه في جميع الأحوال».

اسمع لبعض ثواب صلاة الجماعة كمجرد مثال:

قال النبي ﷺ: «إن من تعالى ملكاً ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم! قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم، فأطفئوها بالصلاة»^(١).

وفي حديث آخر عبّر عن أثر الذنوب بالإحراق؛ ليزجر الناس عنها. ويرغبهم في الصلاة. فقال ﷺ: «تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها....»^(٢).

(١) حسن لغيره: رواه الطبراني والضياء عن أنس كما في صحيح الترغيب والترهيب رقم: ٣٥٨.

(٢) حسن: رواه الطبراني في الأوسط رقم: ٢٢٢٤، وانظر صحيح الترغيب والترهيب: ٣٥٧.

الرابع: التفكير في الذنوب

ويشمل التفكير في ذنوبك التي تبت منها، والتي لم تبت منها، ما علمت منها، وما لم تعلم، ولا تستصغر ذنباً، فإن إبليس خرج من الجنة بسجدة واحدة تركها، وأدم أخرج منها بلقمة تناولها، فلا تأمن ذنباً واحداً من ذنوبك، والأجدر بك أن يكون لك مجالس تخلو فيها بنفسك، وتتفكر فيها بما سلف من ذنبك، ثم تستغفر الله منها. قال سفيان بن عيينة:

«التفكر مفتاح الرحمة، ألا ترى أنه يتفكر فيتوب».

والرحمة قريبة قريبة من كل من تفكر في ذنوبه، فحاسب نفسه عليها، وهي دعوة مالك بن دينار التي دعا بها، فقال:

«رحم الله عبداً قال لنفسه: ألسيت صاحبة كذا؟ ألسيت صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله، فكان لها قائداً».

خامساً: التفكير في الأحداث اليومية

وهذا تعلمناه من رسول الله ﷺ:

✓ يرى النبي ﷺ امرأة ترضع ولدها في السبي، فيذكر رحمة الله بالعباد، ويذمها أصحابه.

✓ ويرى ﷺ سحاباً في السماء، فيذكر عذاب قوم عاد حين رأوا سحاباً، فقالوا: هذا عارض ممطرنا.

✓ ونهى للنبي ﷺ حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها. فقال:

«أعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة، خير منها وألين»^(١)، وإذا

كان هذا شأن المناديل وهي أدنى النعيم، فما ظنك بأعلاها؟

✓ ويمر ﷺ بأصحابه وهم يحفرون الخندق وينقلون التراب، فيعلمهم الدعاء: «اللهم

لا عيش إلا عيش الآخرة»^(٢).

(١) صحيح: صحيح مسلم رقم ٢٤٦٨.

(٢) صحيح الجامع رقم ١٣٠٨.

قال أبو علي الملا الهروي القاري:

«مَنَحَ الدنيا ومَحَنها في كسب الجاه والمال من الأمور الفانية السريعة الزوال، فلا ينبغي لأحد أن يفرح ويغتر بسعتها، ولا يجزع ويشكو من ضيقها، بل يقول في الحالتين: «لا عيش إلا عيش الآخرة» فإنه قاله ﷺ مرة في يوم الأحزاب، وأخرى في حجة الوداع وجمعية الأصحاب، ثم يعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن الدنيا ساعة، فيصرفها في الطاعة».

وعلى طريق النبي المختار سار الصحابة الأخيار وسادة الأبرار، كانوا يتفكرون في ما يجري حولهم.

✓ **عمر بن الخطاب** ؓ توقد له نار، فيُدنّي يده منها ويقول: يا ابن الخطاب.. هل لك على هذا صبر؟!

✓ **عبد الله بن مسعود** ؓ يَمُرُّ بالحدادين وقد أخرجوا حديدًا من النار، فينظر إليه ويبكي، متذكّرًا عذاب النار.

✓ **الأحنف بن قيس** يجيء إلى المصباح، فيضع إصبعه فيه، ثم يقول: جس! ويقول: يا أحنف.. ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟!

وهكذا مع سائر الأحداث اليومية التي لا تسترعي انتباه أحد، لكنها تسترعي انتباه سالك طريق الآخرة. قال أبو حامد الغزالي:

«سالك طريق الآخرة لا يرى من الأشياء شيئًا إلا ويكون له موعظة وذكرى للآخرة، بل لا ينظر إلى شيء إلا ويفتح الله عز وجل له طريق عبرة.

● فإن نظر إلى سواد تذكر ظلمة اللحد.

➤ وإن نظر إلى حية تذكر أفاعي جهنم.

✪ وإن نظر إلى صورة قبيحة شنيعة تذكر منكرا وكبرا والزبانية.

🌺 وإن سمع صوتًا هائلًا تذكر نفخة الصور.

❁ وإن رأى شيئاً حسناً تذكر نعيم الجنة.

❁ وإن سمع كلمة رد أو قبول في سوق أو دار، تذكر ما ينكشف من آخر أمره بعد الحساب من الرد والقبول».

وصدق سفيان بن عيينة حين قال: «إذا المرء كانت له فكرة؛ ففي كل شيء له عبرة».

قال العماد الأصهباني نقلاً عن نور الدين محمود:

حضرت مجلس نور الدين محمود، فتحدثنا في طيب هواء دمشق، وكان واجماً لا يتحدث، والوزراء والأمراء حوله يتحدثون، فقالوا: مالك أيها الأمير! لا تتحدث؟ قال: «أما أنا فوالله لا يهدأ بالي ولا يرتاح حالي حتى يدخلني الله الجنة، ما دمشق؟! وما هواؤها وما طيبها أمام جنة عرضها السموات والأرض؟».

المؤمن لا يلهيه نعيم الدنيا عن نعيم الآخرة، بل يذكره نعيم الدنيا بنعيم الآخرة، فكلما زاد متاعه من الدنيا، زاد قربه من الآخرة، وكلما ازدادت نعمه ازداد شكره.

وفي الواقع المعاصر نزل الشيخ الشعراوي بفندق فخم في الولايات المتحدة الأمريكية، فانبهر مرافقوه بحالة الرفاهية الكبيرة وجمال المناظر الطبيعية أمام الفندق، فقال لهم الشيخ الشعراوي: «هذا ما أعد البشر للبشر، فماذا أعد رب البشر للبشر؟!».

سادساً: التفكير في الآخرة

قال عبد الله بن المبارك يوماً لسهل بن عدي لما رآه ساكناً متفكراً: أين بلغت؟ قال: الصراط! ولما قفل الصحابي أبو ريحانة من غزوة له، تعشّى ثم توضّأ، وقام إلى مسجده فقرأ سورة، فلم يزل في مكانه حتى أذن المؤذن، فقالت له امرأته: يا أبا ريحانة، غزوت فتعبت ثم قدمت، أفما كان لنا فيك نصيب؟ قال: بلى والله، لكن لو ذكرت لك لكان لك علي حقّ: قالت: فما الذي شغلك. قال: التفكير فيما وصف الله في جنته ولذاتها حتى سمعت المؤذن.

إن حمل الهموم ومعاناة الغموم أمر يحتكره أهل الدنيا، فقلماً تجد من حمل همّ الآخرة، وتفكر في أحداث الغد، فهل لنا أن نعيد اليوم ترتيب الأولويات؛ لنستعد لما هو آت.

قديمًا تفكر ابن الجوزي في نعيم الجنة، فدفعه هذا التفكير للصبر الجميل وتحمل المشاق، فقال في ذلك: «وأعظم ما عنده أنه يتخايل دوام البقاء في الجنة، وأن بقاءه لا ينقطع، ولا يزال، ولا يعثره منغص، فيكاد إذا تخايل نفسه متقلبًا في تلك اللذات الدائمة التي لا تفتن، يطيش فرحًا، ويسهل عليه ما في الطريق إليها من ألم ومرض وابتلاء وفقد محبوب وهجوم الموت ومعالجة غصبه».

سابعاً: التفكير في حقارة الدنيا

وقد ضرب النبي ﷺ مثلاً للدنيا، كي يضعها في حجمها الحقيقي أمام بصيرة كل مؤمن، فقال ﷺ:

«إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلاً، فانظر ما يخرج من ابن آدم وإن قرّحه وملّحه، قد علم إلى ما يصير»^(١).

وقرّح طعامه أي أضاف إليه التوابل، والمعنى: إن الطعام وإن بالغ صاحبه في إعداده وتحسين صنعته ليكون أشهى، فإنه صائر إلى أسوأ حال تنفر منها النفوس. وهكذا الدنيا. فكل ما غرّك من الدنيا، وأوشك أن يلهيك عن الآخرة، فاذكر إلام يصير، لتصحّ الوجهة والمسير.

أوصى أبو الدرداء رضي الله عنه رجلاً يريد الغزو فقال له: «اذكر الله في السّراء يذكرك في الضّراء. وإذا أشرفت على شيء من الدنيا فانظر إلى ما يصير». وما أصدق ما قيل:

لا طيب للعيش ما دامت منغصه لذائذه بأدكار الموت والهزم

وما أجمل قول القائل:

إذا تم أمرٌ بدا قصه ترقب روالاً إذا قيل ثم

فإذا كنت في حالة سعة وسرور فتذكر أنها حال من قلة نعمة، أما إذا فراق

الروحانيات.

وإذا كنت في شدة وحزن، فتذكر أن الله عز وجل لا يتركك أبداً.

فلا تفتأ تعمة ولا شدة، ولا دوام يسر ولا عسر، ولا لصحة ولا مرض،

وإذا كنت في شدة وحزن، فتذكر أن الله عز وجل لا يتركك أبداً.

على ما فات

ثامناً: التفكير في عيوب النفس

النفس البشرية مجبولة على تلمس عيوب غيرها. مع الغفلة عن عيوبها. وهي علامة سوء كما رآها الإمام السري السقطي، فقال:

«مِنْ علامة الاستدراج: العي عن عيوب النفس»

وقد عمل السري بما دعا الناس إليه، فكان عليه السلام إذا دُعِيَ لغيبة أو وقعة في مسلم قال:

«إن في النفس لشغلاً عن الناس».

وهذا النوع من التفكير لازم؛ لأن الإنسان ضعيف البصر في ما يتعلق بعيبه، حاد البصر إذا

تعلق الأمر بعيوب غيره، وقد حذر النبي ﷺ من هذا السلوك، فقال:

«يُنْصَر أَحَدُكُمْ الْقَذَى فِي عَيْن أَخِيهِ، وَيَنْسَى الْجَذْعَ فِي عَيْنِهِ» .

والقذى هو ما يقع في العين والماء والشراب من نحو تراب وتين ووسخ، وينسى جذع

النخلة في عينه، كأن الإنسان لنقصه وحب نفسه يدقق النظر في عيوب أخيه، فيدركها مع

خفائها، ويعمى عن عيب نفسه الواضح الذي لا خفاء فيه، وقد أحسن أبو البحتري العنبري

حين قال:

بمنعي من عيب غيري الذي

عبي لهم بالظن مبي لهم

إن كان عيبي عاب عنهم قصد

أعرفه عندي من العيب

ولست من عيبي في ريب

أحصى عيوبي عالم الغيب

إن عيباً واحداً من عيوبك كافٍ لإهلاكك، فقد خرج إبليس من الجنة بعيب واحد هو
الكِبَرُ، فكيف لو كان لديك عيوب كثيرة؟ وماذا لو خفيت عليك هذه العيوب؟
عجبتُ لمن يبكي على موت غيره دموعاً ولا يبكي على موته دماً
وأعجبُ من ذا أن يرى عيب غيره عظيمًا وفي عينيه عن عيبه عى
إن تفكّرْ في عيوب نفسك، عليه مدار خسارتك أو فوزك، وهذا التفكير وحده القادر
على أن يكسر النفس الأمارة بالسوء؛ ليحيي فيك النفس المطمئنة وينعشها.

تاسعا: التفكير في أحوال الأمم

سنن الله في قيام الممالك وانهارها هي قوانين صارمة، ولا تتخلف ولا تتبدل.

قال جبير بن نفير:

لما فُتِحَتْ قبرص، فُرّق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، ورأيت أبا الدرداء جالساً
وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يومٍ أعزّ الله فيه الإسلام وأهله؟
قال:

«ويحك يا جبير! ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره! بينا هي أمةٌ قاهرةٌ ظاهرةٌ،
لهم الملك، تركوا أمر الله؛ فصاروا إلى ما ترى».

إن صاحب التفكير الصائب والنظر الثاقب لا تغيب عنه سنن الله في الأمم والمجتمعات،
فكلما تمرّدت هذه الأمة على سنن الله نزلت بها النكبات!

وكأنه بلسان الحال يقول:

يا أمة محمد، إن سقط عرش هذه الدولة، ومكنكم الله من أرضهم وديارهم،
فاعلموا أنّكم إن سلكتم طريقهم، جرت عليكم السُنّة نفسها، وقد حصل هذا
بالفعل؛ فلقد رجعت قبرص إلى غير المسلمين ثانية، لما تخلى المسلمون عن أمر
الله وفرطوا فيه، فظهر عليهم عدوّهم، وزال سلطانهم.

٦. الذنب الفعال:

الذنب قد يكون سبباً لتجديد الإيمان وصحوة القلب الحيران، بشرط أن يصاحبه:

سرعة الإفاقة:

تفريق من سكرة الذنب بسرعة، وتنهض من كبوتك، وكلما أسرعت بالتوبة من الذنب، كانت المغفرة أقرب. وأما تأخير التوبة، فله عقوبتان:

- يُنسيك التوبة من ذنبك.
- ويجرُّك إلى ذنب آخر.

الثأر المقدس:

الحروب سجال، يوم لك ويوم عليك، فإذا نال منك الشيطان، فما هي بنهاية المطاف، بل بوسعك أن تقلب الهزيمة نصراً، والخسارة أرباحاً، فما الاستسلام من عادتك، ولا اليأس من شيمتك، بل تغيظ الشيطان بطاعتك، وترتقي في درجات الجنة بتوبتك، حتى يصيح إبليس: ليتني لم أوقعه في هذا الذنب الخسيس.

قال عبد الله بن سلام: «لا أحدثكم إلا عن نبي مرسل أو كتاب منزل، إن العبد إذا عمل ذنباً، ثم ندم عليه طرفة عين، سقط عنه أسرع من طرفة عين».

تعلم الدرس:

من أي ثغر تسلل إليك الشيطان؟

من أي باب غزا اللص دارك؟

ما نقطة ضعف التي استغلها فيك؟

ادرس نقاط ضعفك وقوّها، واعرف ما تكرر من ذنوبك وعالج أسبابها.

٧. تعرف على رسول الله ﷺ

من أسباب زيادة الإيمان أن تتعرف على نبيك الكريم ﷺ، فقد قال الله ﷻ منكراً على الكافرين: ﴿مَنْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٩]

يقول لهم: أليس رسول الله معروفًا عندكم بالصدق والأمانة ووفور العقل وكمال الأخلاق، فكيف لم تؤمنوا به؟! وهو توبيخ لمن أعرض عن رسول الله ﷺ بعدما عرفه. كلما عرفت رسول الله ﷺ، وطالعت سيرته ومعجزاته، أحببته وازددت به إيماناً، وكلما عرفت ما لاقاه من مصاعب وأحوال وتكذيب وعناد، وكيف صبر على أذى قومه حتى تصلك رسالته؛ وكيف اضطره للهجرة من أحب البلاد إليه، وقتلوا أحب أصحابه إليه، واتهموه في عرضه حين رموا بالإفك عائشة وهي أحب الخلق إليه، لو عرفت كل هذا لازددت له حباً وتقديراً وإيثاراً وتعظيماً.

إن معرفة الرسول ضرورة فوق كل ضرورة. قال ابن القيم:

«اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه، ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته، فأى حاجة فرضت وضرورة عرضت، فضرورة العبد إلى الرسول فوقها بكثير.

وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه، وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما الجرح يميت إيلام».

٨. حافظ على نوافلك

ومن أسباب زيادة الإيمان المواظبة على النوافل.

في الحديث القدسي: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه».

فالإكثار من النوافل بعد استكمال الفرائض أفضل ما يغذي شجرة الإيمان.

وأوامر الله تعالى فرائض ونوافل: فالفرائض رأس المال، وهو أصل التجارة، وبه تحصل النجاة، والنوافل أرباح، وبها الفوز بأعالي الدرجات.

وقول «ولا يزال» يفيد الاستمرارية، فهذا شرط مهم لتقوية الإيمان، وإلا فالانقطاع عن العمل الصالح مع إهمال النفس ذو أثر ضعيف في زيادة الإيمان، لذا كان القليل الدائم خيراً من الكثير المنقطع، ولما سئل النبي ﷺ: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «أدومها وإن قر». وكان النبي ﷺ إذا عمل عملاً أثبتته.

إن الثبات على الطاعات مفتاح محبة الله للعبد، والمحبة المقصودة بقوله «فإذا أحببته»: المحبة الكاملة، وإلا فالله يحب كل مؤمن، لكن محبته لعباده ليست على مرتبة واحدة، بل تتفاوت وتتفاضل كما قال تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، فالأنبياء يتفاضلون فيما بينهم في المرتبة والمحبة بحسب أحوالهم وأعمالهم. وكلما ارتقى العبد في قوة الإيمان زادت محبة الله وولايته له:

﴿وَهُوَ يَقُولُ الصَّالِحِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٦].

ومتي تمكنت المحبة في القلب تسابقت الجوارح إلى طاعة الرب، لذا قال ربنا:

«فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها».

فحركة الجوارح تابعة لما في القلب، فإذا كان العبد بكليته مشغولاً بالله تعالى، فإذا سمع سمع ما يرضي الله، وإذا أبصر أبصر ما يرضي الله.

لكن ما بال النوافل هي السبب الموصل إلى محبة الله ﷻ دون الفرائض؟

أجابوا عن ذلك بأن العبد يؤدي الفرائض مخافة العقاب ورجاء الثواب، أما النافلة فيفعلها العبد بنية التقرب إلى الله ﷻ، فلما خلصت النية في النوافل كانت هي السبب الموصل إلى محبة الله ﷻ دون الفرائض.

٩. صاحب الصالحين

الصاحب الصالح يزيد في إيمان صاحبه، وصاحب السوء سبب نقصان الإيمان. ولذا جاء النهي النبوي صريحاً وواضحاً وجازماً: «لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي»^(١).

وهذا لأن آثار الصحبة عظيمة، بالسلب أو الإيجاب، وزجر الحديث عن مؤاكلة غير المؤمن، لأنها تغرس الألفة والمودة في القلوب، وتتضاعف أهمية الصحبة وتأثيرها على منسوب الإيمان عند غربة الدين وعلو المنافقين وغياب الصالحين، فصحبة الفاسق ومخالطته والإصغاء إليه تعكس لديك الصورة، فتريك الحق باطلاً والباطل حقاً، وهذا - في حقيقته - من أسباب سبب حيرة كثير من الناس اليوم في التمييز بين الحق والباطل.

قال ابن القيم في المدارج عن خطورة صحبة السوء:

«وكم جلبت خبطة الناس من نقمة، ودفعت من نعمة؟ وأنزلت من محنة، وعظّلت من منحة، وأحلت من رزية، وأوقعت في بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟

وهل كان أبي طالب عم النبي ﷺ عند الوفاة أضرم من قرناء السوء؟

لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد».

وراجع كلام كعب بن مالك ؓ، وهو الصحابي الذي تخلف عن غزوة تبوك بغير عذر، فوجد نفسه وحيداً بعد رحيل الصحابة إلى الغزوة مع رسول الله ﷺ.

قال كعب بن مالك: «كنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله ﷺ، أحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموساً بنفاق أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء».

وفي كلام كعب رسالة عظيمة لكل مؤمن، فما فحوى هذه الرسالة.

فحواها:

إذا رأيت نفسك..

❖ أحاط بك أهل الغفلة من كل جانب .

❖ ولا ينصحك إلا من شهد الناس عليه بالسوء .

❖ ولا تشكو همومك إلا إلى رجل مغموس بنفاق .

❖ ولا يصحبك إلا من ينتقص من إيمانك ويهدم من تقواك .

❖ ولا يفرح بك ويبشُّ في وجهك إلا كل متهم في دينه .

فاعلم أنك على شفا جُرْفٍ هارٍ، وأنها زمرة خاسرة تجرُّك معها إلى النار، وأنت إن أنت تابعتها وجاريتها ستتوالى عليك الأوزار كالأمطار.

وانظر حولك!

كم من رجل ترك الصلاة؛ لأن أصحابه لا يصلون.

وكم من فتاة خلعت حجابها؛ لأن صاحباتها المتبرجات شجَّعنها عليه.

وكم من آخرون استمروا الذنوب؛ لأن من حولهم يذنبون، ولا يتناصحون.

كم

أفني..

الصاحب صاحب، وفي تأثيره ساحر.

ومن تهاون بمخالطة الفساق، (استحلى) الفسق بعد كراهيته.

وفسد (عقله) بعد رجاحته.

وتغيَّرت (راؤه) حول الأحداث لتطابق آراء أهل الفسق.

لأن الطباع مجبولة على التشبُّه والاقْتداء، بل الطبع يسرق من الطبع دون أن تشعر.

والطيور على أشكالها تقع.

ولا تصحب الأردى فردى مع الردى

إذا كنت في قومٍ فاصحب جبارهم

وقد روي عن مالك بن دينار أنه قال لختنه (صهره) يوماً:

«يا مغيرة، انظر كل أخ لك وصاحب لك، وصديق لك، لا تسمد في دينك منه خيراً، فنبذ عنك صحبتته، فإنما ذلك لك عدو».

وهل يفسق الناس! لا يا صغائهم إلى كلام الفاسقين! قال ابن عطاء:

«لا تُمكن زانغ القلب من أذنك، فإنك لا تدري ما يعلق بهما منه».

واعلم أن هذه سنة كونية لا تتخلف!

الإلكترونات تدور حول البروتونات.

والأقمار تدور حول الكواكب.

والكواكب تدور حول الشمس.

وأنت كذلك لابد لك من دوران، لكنه حول الناس، ومعه تعلق القلب والإحساس!

فاجعل مسارك حول أهل الجنة لا أصحاب النار!

لذا كان صاحب الخير خيراً من صاحب السوء.

وكان العزلة خيراً من صاحب السوء.

واعلم أن صحبة الدنيا مجرد بداية، وبعدها الاجتماع مع صحبة الآخرة، فأهل الجنة

وأهل النار لا يساقون إلى النعيم أو الجحيم فرادى، بل زُمراً وجماعات.

فاجعل في دعائك:

اللهم ارزقني جليسا صالحا.

أرى في مرآته عيوب نفسي.

واقترح إذا أهدى إلي عيوني.

ياخذ بيدي إن استرلني الشيطان.

أو خفت في قلبي وهج الإيمان.

وصلت رسالتك يا كعب، فأعنا على العمل بها يا رب.

تاسعاً

ما الفارق بين العبودية والعبادة؟!

العبودية روح العبادة، والدافع إليها.

العبودية قلب والعبادة قالب.

والعبودية زاد المؤمن الذي يقويه على العبادة.

وهي حالة قلبية تهيمن على كيان الإنسان ومشاعره، فتقوده إلى تعظيم الله ومهابته والتوكل الدائم عليه، فلا يدين بالولاء والتعظيم لغير الله.

وقيمة كل عبادة بحسب ما تنطوي عليه من عبودية لله، ذلك أن الذي يقرب العبد من ربه هو تحقيقه لمعنى العبودية له، وإنما شُرعت العبادات من أجل ترسيخ العبودية.

ولا قيام للعبودية إلا على ساقين: غاية الحب وغاية الذل.

وغاية الحب إنما تنشأ من مشاهدة النعم التي تورث الحب، وغاية الذل تنشأ من مطالعة عيوب النفس التي تورث الذل، وتتفاوت منازل الخلق عند الله بحسب تفاوتهم في حبهم وتذللهم له.

قد تحصل (صورة) العبادة، لكنها بغير (روح)، فيردها الله على صاحبه، ولا يقبل منها

شيئاً، وتأمل قوله ﷺ:

الافتقار كنز الأبرار

«رُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورُبَّ قائم ليس له من قيامه إلا السهر»^(١).

ومعنى الحديث أن مجرد الإكثار من عبادات الجوارح ليس دليلاً على قرب العبد من الله، بل دليل القرب هو مقدار عبودية القلب، ولا يطلع على القلب إلا الله ﷻ.

قال رسول الله ﷺ:

«إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»^(٢).

وقس على ذلك ما وُصف به أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأنه (ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في صدره)، وهذا مدح لعبوديته لا عبادته، ومثله قول ابن مسعود مخاطباً بعض التابعين:

«أنتم أكثر صلاة من أصحاب

محمد ﷺ، وهم كانوا خيراً منكم»، قالوا:

ويم ذلك؟ قال: «كانوا أرهد منكم في الدنيا، وأرغب في الآخرة».

وهذه بعض ميادين العبودية الغائبة عن كثير من معاملاتنا، وهي ثمانية ملامح:

(١) صحيح: رواه ابن ماجه عن أبي هريرة كما صحيح الجامع رقم: ٣٤٨٨.

(٢) صحيح: رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم ١٨٦٢.

١. عبودية السر والعلن:

عبودية السر أصعب من عبودية العلن، ففي السر تختفي حظوظ النفس، وتنمحي رغبتها في الاشتهاار بين الخلق والمباهاة، وأعمال السر هي التي تروي شجرة الإخلاص في القلب.

قال عبد الله بن داود الخريبي:

«كانوا يستحبُّون أن يكون للرجل خبيئةٌ من عملٍ صالحٍ، لا تعلم به زوجته ولا غيرها».

لهذا، فإنَّ من توفيق الله للعبد أن يحرص على هذه الوصية الزُّبيريَّة: «من استطاع أن تكون له خبيئةٌ من عملٍ صالحٍ، فليفعل».

فإن سألت: ما مثال الخبيئة؟

فالجواب: أمثلة هذا كثيرة، كأن..

- تدمع عينك وأنت خالٍ بريك!

- أو تتصدَّق بصدقةٍ فتخفيها؛ حتى لا تعلم شمالك ما أنققت يمينك.

ونحو هذا من الأعمال الصالحة التي ترفع قدر العبد دنيا وآخرة.

ذُكر ابن المبارك عند الإمام أحمد -رحمهم الله جميعاً- فقال الإمام أحمد:

«ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئةٍ كانت له».

٢. عبودية الحلم والغضب:

العبودية عند الغضب أصعب بكثير من العبودية عند الحلم.

لذا كان من الدعوات النبوية المباركة قول النبي ﷺ:

«وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا».

وهذا عزيز، أن يقول الإنسان الحق في كل أحواله، غضباً أو رضى، ولا تُختبر عبودية العبد بمثل الغضب، لذا كان الشعبي من أولع الناس بهذا البيت من الشعر:

ليست الأحلام في حين الرضا إنما الأحلام في وقت الغضب

أسمع رجل عمر بن عبد العزيز كلاماً، فقال له عمر:

أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان، فأنا لك منك اليوم ما تناله مني غداً، انصرف رحمك الله.

وهذا دليل كمال عبوديته لربه، وانتصاره على حظ نفسه، وظل هذا معه حتى عند موته!

لما سَمَّ عمر بن عبد العزيز قال للخادم الذي سَمَّه: لم سممتي؟

قال: أعطاني فلان ألف دينار على أن أسَمَّك، قال: أين الدنانير؟

قال: هي ها هنا، فأتي بها فوضعها في بيت مال المسلمين، وقال للخادم: اذهب، ولم

يعاقبه!

٣. عبودية العافية والبلاء:

عبودية البلاء أصعب من عبودية العافية، لذا قال الحسن البصري:

«كانوا يتساوون في وقت النعم، فإذا نزل البلاء، تباينوا».

وقال أبو سعيد الخزاز:

«العافية سُرْتُ الرو والفاجر، فإذا جاءت الطوى يتبين عندها الرجال».

وهذا التباين بين العبوديتين عرضه الإمام ابن القيم، فقال:

«وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، ففيه تفاوت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى، فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه عبودية».

هذا.. والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، وتركه المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية، ولكن فرق عظيم بين العبوديتين».

وقال ابن القيم في كتابه (شفاء العليل):

«فمن قال: آمنا، امتحنه الرب تعالى وابتلاه، لتحقيق بالإيمان حُجَّة إيمانه، وثباته عليه، وأنه ليس بإيمان عافية ورخاء فقط، بل إيمان ثابت في حالي النعماء والبلاء».

ومن أجمل أقوال مصطفى صادق الرافعي في عبودية البلاء ما ذكره في مقال (الانتحار) في كتابه وحي القلم:

«فمن آمن بالله فكأنما قال له: (امتحنني!)، وكيف تراك إذا كنت بطلا من الأبطال مع قائد الجيش، أما تفرض عليك شجاعتك أن تقول للقائد: (امتحنني وارم بي حيث شئت!)».

وإذا رمى بك فرجعت مثخناً بالجراح ونالك البتروا التشويه، أترأها أوصافاً لمصائبك، أم ثناء على شجاعتك؟».

٤. عبودية الإقبال والإدبار

العبودية عند إدبار القلب وفتور النفس أشق على النفس من العبودية عند الإقبال.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصف حال المؤمن في حالتي الإقبال والإدبار:

«إنَّ لهذه القلوب إقبالاً وإدباراً. فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإن أدبرت فالزموها الفرائض».

لا بد لكل همّة من صعود وهبوط، لكن المؤمن الذي عرف واجب العبودية لربه لا يسترسل مع فتوره، بل يحرص على تقليل فتوره إلى الحد الأدنى؛ ليعود إلى ما كان عليه من همّة ونشاط. قال ابن القيم:

«تخلُّ الفترات للسالكين أمر لا بد منه. فمى كانت فترته إلى مقاربة وتسديد، ولم تُخرجه من فرض، ولم تدخله في محرّم؛ رُجي له أن يعود خيراً مما كان».

وقال في كتاب الفوائد:

«لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى. ولكن كن خفيف النوم».

٥. عبودية ما بعد رمضان:

عبوديتك في غير رمضان أصعب من عبوديتك لله في رمضان، فرمضان موسم الإقبال الجارف على المساجد والقرآن، فلو ترك العبد نفسه مع التيار لسار مع الأبرار.

أما بعد رمضان، فتشكو المحارب غياب المصلين وقلة المترادين، وتشكو المصاحف جموع الهاجرين، إلا من كان من الثابتين الصادقين، وهؤلاء من الأقلين.

٦. بين المسجد والسوق:

أخي.. ليست العبودية أن تُصلي في الصف الأول وتأكل الحرام..

ولا أن تصوم الإثنين والخميس ثم تتعامل بالرشوة.

ولا أن تُكثّر من الصدقات على الأرامل والمساكين، ثم تقصّر في فرائض الدين.

لذا حرص النبي ﷺ على نصيح الناس ليس في المسجد فحسب، بل في قلب الأسواق حيث تسوء الأخلاق!

خرج النبي ﷺ يوماً إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار! فاستجابوا لرسول الله ﷺ، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال:

«إِنَّ التَّجَارِيُعِثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَارًا، إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَّقَ»^(١).

وفي رواية: قيل: يا رسول الله.. أو ليس قد أحل الله البيع؟ قال:

«بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون فيأثمون»^(٢).

٧. عبودية الشباب:

ما أصعب عبودية الشباب في مقابل عبودية الشيوخ، فالشباب سن اضطرام الشهوة وكثرة الفتن، لذا قال رسول الله ﷺ:

«إِنْ رِيكَ لِيُعْجِبَ لِلشَّابِّ لَا صَبَوةَ لَهُ»^(٣).

أي شاب ليس له ميل إلى الهوى لاعتياده الخيرو قوة عزمته في البعد عن الشر في عُمر الشباب الذي هو مظنة الفساد والانحراف، لذا عظم ذلك عند الله وكبر لديه أمر هذا الشاب، ولأن ذلك عزيز نادر، فلذلك قرنه بالتعجب.

٨. عبودية القلب والجوارح:

عبودية القلوب أفرض على العبد من عبودية الجوارح بل وأشق، وهي أعظم من عبودية

(١) صحيح: رواه الترمذي والدارمي وابن ماجه وابن حبان كما في لسلسلة الصحيحة رقم: ٩٩٤.

(٢) صحيح: رواه أحمد والطحاوي والحاكم كما في السلسلة الصحيحة رقم: ٣٦٦.

(٣) صحيح: رواه الروياني في مسنده كما في السلسلة الصحيحة رقم: ٢٨٤٣.

الجوارح وأدوم. فهي واجبة في كل وقت، ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام، والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان، ومركب الإيمان القلب، ومركب الإسلام الجوارح

كثير من الناس لا يعلم أن على القلب عبودية في الأمر كما على الجوارح، ويجهل أن تعطيل عبودية القلب بمنزلة تعطيل عبودية الجوارح، ولذا يثاب العبد على الحب والبغض والموالة والتوكل والرضا والمعادة في الله، ويُعاقب على الكبر والحسد والعجب والرياء وظن السوء بالأبرياء.

كما أن أعمال الجوارح تتضاعف إلى حد معلوم. وأما أعمال القلوب: فلا ينتهي تضعيفها. بل إن ثواب الأعمال وأجرها يتفاوت بحسب ما في قلوب العابدين قال ابن تيمية:

«الأعمال تتفاضل عند الله بتفاضل ما في قلوب العاملين».

وتبعه ابن القيم فقال:

«فتفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها».

وإليك مثلاً: الفارق العظيم بين صلاة المخلص الخاشع الذي يتلذذ بصلاته، لأنها تصله بربه، وصلاة الغافل الذي لم يستشعر معاني الصلاة بعد أن تحولت صلاته عادة.

قال حسان بن عطية في هذه المقارنة:

«إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإن ما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض: وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل، والآخر ساه غافل».

بل وما أكثر الناس الذين يغفلون اليوم عن سيئات القلوب وكبائرها. يقول ابن القيم:

«وأكثر المتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات في كبائر مثلها أو أعظم منها أو دونها، ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب، ليتوبوا منها!

فعندهم من الإزراء على أهل الكبائر، واحتقارهم.

وصوته طاعاتهم، ومُنتهم على الخلق بلسان الحال.

واقْتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على طاعاتهم، اقْتضاء لا يخفى على أحد، وتوايح ذلك ما هو أبغض إلى الله. وأبعد لهم عن يابه من كبائر أولئك».

ويقول ابن القيم رحمه الله:

«إن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر.

وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر.

وهذا أمر مرجعه إلى القلب».

أرأيت أهمية القلب، وعبودية القلب؟!

ومن الأحاديث النبوية في هذا قوله ﷺ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»^(١).

كَبُرُ قُدْرُهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ حَرَمَ صَاحِبِهِ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَمَا أخطر عمل القلب!

(١) صحيح. رواه مسلم عن ابن مسعود كما في صحيح مسلم رقم: ٩١.

عاشراً
حديث
قدسي
مذهل!!

«قال الله تعالى:

يا ابن آدم..

قُمْ إِلَيَّ أَمْشِ إِلَيْكَ، وَامْشِ إِلَيَّ أَهْرُؤْ إِلَيْكَ»^(١).

هذا الحديث معناه:

أن المفتاح بيدك! مَلِكُكَ اللهُ إِيَّاهُ مَعَ أَنَّكَ عَبْدُ

أَنْتَ عَبْدُهُ، لَكِنَّكَ فِي الْحَقِيقَةِ أَعَزُّ مِنْ كُلِّ سَيِّدٍ، لِأَنَّ الَّذِي أَعَزَّكَ وَرَفَعَ قَدْرَكَ هُوَ مَلِكُ
الْمُلُوكِ!

أَعْطَاكَ كُلَّ شَيْءٍ، مَا دَمَتِ أَمْنَتُ بِهِ!

يُخَاطِبُكَ وَيَقُولُ:

مِفْتَاحُ الْقُرْبِ مَعَكَ.

(١) صحيح، رواه أحمد عن رجل كما في صحيح الجامع رقم ٤٣٤٠.

تريدني..

أن أذكرك؟ اذكرني..

أن أتقرب منك ذراعاً؟ تقرب إلي شبراً..

أن أتقرب منك باعاً؟ تقرب إلي ذراعاً..

أن أمشي إليك، فما عليك إلا أن تقوم إلي.

أن أهرول، سأفعل.. إن مشيت نحوي!

تريدني.. تريدني.. تريدني.. سأفعل كل ما أردت مني.. يا عبدي!

ولن أعاملك معاملة أصحاب الجاه والسلطان.

إن أردت مقابلة أحدهم، إما أن يوافق أو لا يوافق..

وإن وافق حدّد لك ما ستتكلّم فيه كي لا تتعداه..

ثم حدّد مكان المقابلة، وموعد المقابلة، ومدة المقابلة، ثم جعل لك موعداً لا تتجاوزه. فإن

تأخّرت عنه ألغى اللقاء!

وكل هذا من ألوان الذل. ومن عبودية البشر للبشر.

فماذا عن مقابلة رب العالمين؟

تدخل عليه في أي وقت، وفي أي مكان.

وبأي ملابس ما دامت طاهرة وتستر عورتك.

ثم تكلمه بما تحب..

وأنت الذي بيدك أن تُنهي المقابلة إن شعرت بالملل!

لأنه سبحانه.. لا يملّ حتى تملوا!

أهذه - برّتك - عبودية؟

أهذا ذلٌّ؟

إن السيد من البشر يستهلك جهد عبده في طاعته، لكن عبودية الله تعطي العبد كل خير من ربه! فهي عبودية عطاء لا أخذ، واستفادة لا إفادة.

وصدق الذي قال:

حَسَبُ نَفْسِي عِزًّا بِأَنِّي عَبْدُ يَحْتَفِي بِي بِلَا مَوَاعِيدَ رَبُّ
هو في قُدْسِهِ الْأَعَزُّ وَلَكِنْ أَنَا أَلْقَى مَتَى وَأَيْنَ أَجِبُّ!

وأخيراً..

الله يريدك..

يريد أن تبدأ، وسيأخذ بيدك.

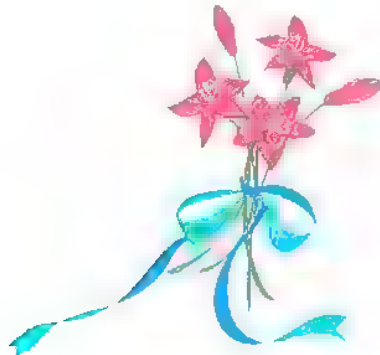
أن تقترب منه بالسجود، ليتقرب منك بالجود.

أن تُقبل عليه ذنبي إقبال، وسيأخذ بيدك نحو الكمال.

أن تنطق بالسؤال، وسيُفضل بالنوال.

أن تجتهد فيما يرضيه، وسيكافئك - لا بما يرضيك فحسب - بل بما يدهش معاليك!

﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾

صَحْبُ الْكِرَامِ

أولاً: ما الملائكة؟

ثانياً: ما معنى الإيمان بالملائكة؟

ثالثاً: ما دلالة عظمة الملائكة؟

رابعاً: هل الملائكة يفترون؟

خامساً: ما أعداد الملائكة؟

سادساً: ما قدرات الملائكة؟

سابعاً: ما علامات رعاية الملائكة للعباد؟

ثامناً: ما واجبنا نحو الملائكة؟

تاسعاً: من الذين تصلي عليهم الملائكة؟

عاشراً: من الذين تلعنهم الملائكة؟

أولاً

ما الملائكة؟!

قال الجرجاني: «الْمَلَكُ: جسم لطيف نوراني يتشكل بأشكال مختلفة».

وقال ابن حجر: «قال جمهور أهل الكلام من المسلمين: الملائكة أجسام لطيفة، أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة، ومسكنها السموات».

وقال أيضاً: «الملائكة جمع ملك بفتح اللام».

وقيل: «مشتق من الألوكة وهي الرسالة، وهذا قول سيبويه والجمهور، وأصله لأك».

وقيل: «أصله الْمَلَك. وهو الأخذ بقوة».

ولفظ الْمَلَك يُشعر بأنه رسولٌ مُنْفَذٌ لأمر غيره، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله الواحد القهار، والملائكة يَنْفِذُونَ أمر الله: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾

أي لا يقولون حتى يقول، ولا يتكلمون إلا بما يأمر، ويوضح هذا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ لجبريل: «ألا تزورنا أكثر مما تزورنا».

فنزلت ﴿وَمَا تَنْزِيلُ الْإِبْرَاهِيمَ لَهُمْ يَذَّكَّرُ فَهُم يَخْتَفُونَ﴾ [مريم: ٦٤] (١)

ثانيًا ما معنى الإيمان بالملائكة؟!

قال الإمام السيوطي في كتابه (الحيات في أخبار الملائكة):

«الإيمان بالملائكة ينتظم في معانٍ:

أحدهما:

التصديق بوجودهم.

الثاني:

إنزالهم منازلهم، وإثبات أنهم
عباد الله وخلقه، كالإنس والجن
مأمورون ومكلفون، لا يقدرُونَ إلا على
ما أقدرهم الله عليه، والموت عليهم
جائز، ولكن الله تعالى جعل لهم أمدًا
بعيدًا، فلا يتوفاهم حتى يبلغوه، ولا

يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى، ولا يدعون آلهة كما دعتهم الأوائل.

الثالث:

الاعتراف بأنّ منهم رسلاً يرسلهم الله إلى من يشاء من البشر، وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض، ويتبع ذلك الاعتراف بأنّ منهم حملة العرش، ومنهم الصّافّون، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم خزنة النار، ومنهم كتبة الأعمال، ومنهم الذين يسوقون السحاب، فقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره.

والمادة التي خلق منها الملائكة هي النور؛ ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ قال:

«خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ»^(١).

ولما كانت الملائكة مخلوقة من نور، فإن العباد لا يستطيعون رؤيتها، خاصة أن الله لم يعط أبصارنا القدرة على هذه الرؤية

ولم ير الملائكة في صورتهم الحقيقية من هذه الأمة إلا رسول الله ﷺ، فإنه رأى جبريل مرتين في صورته التي خلقه الله عليها.

الأولى:

بعد البعثة بثلاث سنوات؛ ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ قال:

«بينما أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء، فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، ففرقت منه، فرجعت، فقلت: زملوني زملوني»^(٢).

(١) صحيح: رواه أحمد ومسلم عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم: ٣٢٣٨.

(٢) صحيح: رواه البخاري عن جابر كما في صحيح البخاري رقم: ١٩٥٤.

والثانية:

عندما عُرج به إلى السماء، ففي الحديث:

«مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى، وجبريل كالجلس البالي من خشية الله تعالى»^(١).

والجلس البالي: هو الكساء الذي يبسط في أرض البيت، مثل السجادة حين تصبح قديمة جدا ومهلهلة، فكَذلك كان جبريل في حال خوفه من الله تعالى، وخشية جبريل من ربه ﷺ على قدر قربيه من الله، فعلى قدر خوف العبد من الرب يكون القُرب أو البعد.

وإذا كان هذا حال جبريل رئيس الملائكة على عظمة خلقه وعلو قدره، فما بالناس بحال

غيره ١٩

وما أثر أعظم الرسل وقد رأى أعظم الملائكة على هذه الحال؟

لا بد أنه سينسج على نفس المنوال. وسيكون ما رأى موعظة عملية أبلغ في نفسه من ألف مقال.

وأورد الطبراني في بعض طرق الحديث زيادة أن النبي ﷺ قال:

«فَعَرَفْتُ فَضْلَ عِلْمِهِ بِاللَّهِ عَلَيَّ».

وهذا من تواضع النبي ﷺ، وإلا فهو أعلم الخلق بالله على الإطلاق.

(١) حسن: رواه الطبراني في الأوسط عن حابر كما في صحيح الجامع رقم: ٥٨٦٤.

ثالثاً ما دلالة عظمة الملائكة؟!

عظمة الملائكة دليل على عظمة الله، وسأكتفي بسوق الأحاديث التي تتحدث عن ملكين اثنين فحسب.

١ - جبريل عليه السلام:

رأى رسول الله ﷺ جبريل ﷺ على صورته الملائكية التي خلقه الله عليها، فقد ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال:

«رأى محمد ﷺ جبريل له ستمائة جناح».

ومع عظمة الخلق تكون القوة:

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾﴾ [التكوير: ١٩-٢٠]؛ وقد بلغ من قوة جبريل أنه قلع بطرف جناحه قرى آل لوط، ثم رفعها بمن فيها إلى السماء، ثم قلبها عليهم، فقتلهم. وللملائكة أجنحة، فمنهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، أو أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك، وفي هذا إيماء إلى أن الملائكة تتفاوت أقدارهم وقواهم عند الله تعالى.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مِّثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبْعَةٍ﴾ [فاطر: ١].

ولم ير طائر له ثلاثة أجنحة ولا أربعة، فكيف بستمائة جناح كما جاء في صفة جبريل، فهذا ما لا يخطر ببال، ولا يحيط به خيال، وهذا من الغيب الذي يجب الإيمان به.

للملائكة أجنحة

فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة، أو أربعة التي تستمائة جناح

قال الإمام السبكي: «سُئِلْتُ عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي ﷺ مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه، فقلت:

وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي ﷺ وأصحابه، وتكون الملائكة مددًا على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجزاها الله في عبادته، والله تعالى هو فاعل الجميع».

ثم إن جبريل ﴿مُطَلِّعٌ أَمِينٌ﴾ أي: تطيعه جميع الملائكة، ومن طاعة الملائكة له: أنه أمر خازن كل سماء في ليلة المعراج ليفتحها للنبي ﷺ، فدخلها، والتقى إخوانه من الأنبياء.

٢- حملة العرش:

روى أبو داود عن جابر بن عبد الله ؓ أن رسول الله ﷺ قال:

«أذن لي أن أحدى عن ملك من ملائكة الله، من حملة العرش، إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عام»^(١).

(١) صحيح: رواه أبو داود عن جابر كما في صحيح الجامع رقم: ٨٥٤.

وقال ﷺ: «أُذِنَ لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى، وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير سبعمئة عام، يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت»^(١).

في هذا الحديث يخبر النبي ﷺ أن الله أذن له أن يُحدث بهذا الخبر العجيب، وهو من عالم الغيب الذي اختص الله بعلمه، لكن الله أطلع منه من شاء على ما شاء، فليصغوا إذن إليه وما يلقيه عليهم ويمليه، لأن نفعهم وفائدتهم فيه.

ولاحظ كلمة «أُذِنَ»: فحتى رسول الله ﷺ لا يتحرك ولا يتكلم إلا بإذن ربه، فكيف بغيره من الخلق؟

إن خلق الملائكة عظيم عظيم، فإذا كان ما بين شحمة أذن هذا الملك وعاتقه سبعمئة عام، فكيف بباقي جسمه؟

فلا يعلم قدر هذه العظمة الملائكية إلا الله العظيم.

ورغم هذه العظمة الجسمانية الملائكية إلا أنك لا تجد إلا الخضوع التام للذات الإلهية، وهو ما نستدل عليه من قول الملك في الحديث: «سبحانك حيث كنت».

وجاء هذا بروايتين:

○ بالضم: «حيث كنت»:

أي أنزهك يا رب في أي محل نزلت فيه، وفي أي مكان سكنته، فلا يفارقني أبدا تنزيهك وتعظيمك في أي مكان أو زمان أو حال.

○ بالفتح: «حيث كنت»:

ويخاطب به الله تعالى، أي أنزهك يا رب من حيث لا أعلم لك مكانا، أوحى وصل علمك وقدرتك، فيشمل التنزيه كل ذرة من ذرات هذا الكون العظيم.

رابعاً هل الملائكة يفترون؟!

الملائكة لا يملّون ولا يتعبون. بل يقومون بعبادة الله وطاعته وتنفيذ أوامره، بلا كلل ولا ملل، ولا يدركهم ما يدرك البشر من ذلك.

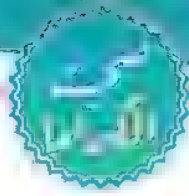
قال تعالى في وصف الملائكة: ﴿يَسْبُحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء ٢٠].

ومعنى لا يفترون: لا يضعفون؛ لأن الله أحيا الملائكة بذكره، كما أحيا بني آدم بأنفاسهم. فتسبح الملائكة جارية مجرى الأنفاس منا، فلو أمسكوا عن الذكر ماتوا.

وقد استدل السيوطي بقوله: ﴿لَا يَفْتُرُونَ﴾ على أن الملائكة لا ينامون.

وسئل كعب الأخبار عن هذه الآية، ف قيل له: أما شغلهم رسالة؟

أما شغلهم عمل؟

فقال:

«جُعِلَ لَهُمُ التَّسْبِيحُ كَمَا جُعِلَ لَكُمْ النَّفْسُ. أَلَسْتُ تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ، وَتَجِيءُ وَتَذْهَبُ، وَتَتَكَلَّمُ وَأَنْتَ تَتَنَفَّسُ؟ فَكَذَلِكَ جُعِلَ لَهُمُ التَّسْبِيحُ».

وفي سورة فصلت: ﴿فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عَسَىٰ رَبُّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [فصلت: ٣٨] تقول العرب: سئم الشيء، أي: مله.

فإن قيل: وصف الملائكة بأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترّون، وهذا يمنعهم من الاشتغال بسائر الأعمال، لكنهم في نفس الوقت يتنزلون على الأرض، كما قال تعالى:

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَبِيكَ﴾ [الشعراء: ١٩٣-١٩٤].

وقال: ﴿وَنَبِّهَهُمْ عَنْ ضَلِيلٍ إِذْ رَاهِمَهُمْ﴾ [الحجر: ٥١].

وقال عن الذين قاتلوا مع رسول الله ﷺ يوم بدر:

﴿يُمَدِّدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [العمران: ١٢٥].

فمما أجاب به الإمام الرازي:

«إن الذين ذكرهم الله تعالى ها هنا بكونهم مواظبين على التسبيح أقوام معينون من الملائكة وهم الأشراف الأكابر منهم، لأنه تعالى وصفهم بكونهم عنده، والمراد من هذه العندية كمال الشرف والمنقبة، وهذا لا ينافي كون طائفة أخرى من الملائكة مشغولين بسائر الأعمال، فإن قالوا: هب أن الأمر كذلك إلا أنهم لا بد وأن يتنفسوا، فاشتغالهم بذلك التنفس يصدهم عن تلك الحالة من التسبيح!

قلنا: كما أن التنفس سبب لصلاح حال الحياة بالنسبة إلى البشر، فذكر الله تعالى سبب لصلاح حال الملائكة في حياتهم، ولا يجب على العاقل المنصف أن يقيس أحوال الملائكة في صفاء جوهرها وإشراق ذواتها واستغراقها في معارج معارف الله بأحوال البشر، فإن بين الحالتين بُعد المشرقين».

سؤال آخر:

هل تدل هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر؟

والجواب:

نعم في الإجمال، لأنه إنما يُستدلُّ بحال الأعلى على حال الأدنى، ﴿إِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُمْ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ وَالنَّهَارُ يُحَمَّزُونَ﴾ [فصلت: ٣٨]، فيقال: هؤلاء الأقوام إن استكبروا عن طاعة فلان، فالأكابر يخدمونه ويعترفون بعظمته، فإن السلطان إذا أراد أن يقرر على رعيته وجوب طاعتهم له، قال لهم: الملوك لا يستكبرون عن طاعتي، فكيف بهؤلاء المساكين؟

فالملائكة لا يستكبرون عن طاعة الله مع تمام قوتهم وشدة بطشهم وعظمة خلقهم، فما بال البشر يتمردون عن طاعة الله مع غاية ضعفهم؟!

خامساً ما أعداد الملائكة؟

وإذا أردت أن تعلم كثرة الملائكة الهائلة، فاسمع هذا المشهد الرائع الذي نقله جبريل عن زوار البيت المعمور الذي أقسم الله به في سورة الطور، عندما سأله الرسول ﷺ عنه عندما بلغه في الإسراء:

«البيت المعمور في السماء السابعة، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة»^(١).

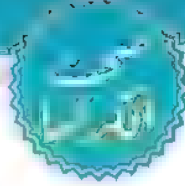
وقد روى قتادة مرسلاً: ذكر لنا أن النبي ﷺ قال يوماً لأصحابه: هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:

«فإنه مسجد في السماء، تحته الكعبة. لو خر لخر عليها».

ومن الدلائل على كثرة الملائكة:

عدد الملائكة التي تسحب جهنم يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فإنهم أربعة مليارات وتسعمائة مليون ملك.

(١) صحيح، رواه أحمد والنسائي و لحاكم عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: ٢٨٩١.

في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال:

«يُؤْتَى بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زَمَامٍ، مَعَ كُلِّ زَمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجْرُونَهَا»^(١).

ومن دلائل كثرة أعداد الملائكة ما ذكره قتادة:

ذَكَرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَائِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ إِذْ قَالَ: «أَتَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ».

قَالُوا: مَا نَسْمَعُ مِنْ شَيْءٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ،

قَالَ: «أَتَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ؟ إِنِّي لَأَسْمَعُ أَطِيطُ السَّمَاءَ، وَمَا تَلَامُ أَنْ تَنْطُ. وَمَا فِيهَا مَوْضِعُ

شَبْرٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ أَوْ قَائِمٌ»^(٢).

ومعنى أظنت: أي صدر لها صوت من كثرة ما عليها من الملائكة، وهذا الصوت سمعه رسول الله ﷺ، ولم يسمعه غيره من الناس: لأنه يسمع ما لا نسمع، ويرى ما لا نرى، ويعلم بالوحي ما غاب عنا، فلو انكشف عنا الغطاء ورأينا ما غاب عنا من الملائكة، وخشوعهم بين يدي الله تعالى، لما طاب لنا عيش، ولا استقامت حياة.

ومن دلائل كثرة أعداد الملائكة ما قاله ابن المبارك: «وَكُلُّ بَابٍ أَدَمَ خَمْسَةَ أَمْلاكَ: مَلَكًا اللَّيْلِ، وَمَلَكًا النَّهَارِ، يَحْيِيَانِ وَيَذْهَبَانِ، وَالْخَامِسُ لَا يَفَارِقُهُ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا».

فكل إنسان خلقه الله جعل موكلًا به خمسة ملائكة، فانظر كم خلق الله من لدن آدم حتى يومنا هذا، لتعلم عدد الملائكة الهائل.

رُؤَسَاءُ الْمَلَائِكَةِ

ورؤساء الملائكة ثلاثة: جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وهم الموكلون بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر أي المطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد موتهم

(١) صحيح: رواه مسلم والترمذي كما في صحيح الجامع رقم: ٨٠٠١.

(٢) صحيح: رواه الطبراني والضياء عن حكيم بن حزام كما في صحيح الجامع رقم: ٩٥.

ولذا كان كثيرًا ما يذكرهم النبي ﷺ في دعائه، فكان يفتتح صلاته إذا قام من الليل بقوله كما في حديث عائشة (ع):

«اللهم رب جبرائيل وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»^(١).

وابتدأ بجبريل لأنه أفضل الملائكة، فكان النبي ﷺ يتوسل إلى الله تعالى في قيامه في الليل بربوبيته

لجبريل وميكائيل وإسرافيل، وهم أشرف الملائكة الذين أوكل الله إليهم كل أنواع الحياة: حياة القلوب، وحياة الأبدان، والحياة بعد الموت، وكل هذا تمهيد وتوطئة بين يدي أهم سؤال، وهو سؤال الله الهداية، وهي في حق النبي ﷺ الثبات:

«اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم».

وتوسل النبي ﷺ إلى الله سبحانه بربوبيته الخاصة بهؤلاء الملائكة الثلاثة الموكلين بكل صور الحياة، فقال:

«اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار، ومن عذاب القبر»^(٢).

وتخصيص هؤلاء الملائكة مع أنه الله رب كل شيء هو لتشريفهم وتفضيلهم على غيرهم من الملائكة.

(١) صحيح: رواه مسلم عن عائشة كما في صحيح مسلم رقم: ٧٧٠.

(٢) حسن: رواه النسائي عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم: ١٣٠٥.

سادساً ما قدرات الملائكة؟!

قدرات الملائكة

أولاً: قدرتهم على التشكل

أعطى الله الملائكة القدرة على التشكل بغير أشكالهم، فقد أرسل الله جبريل إلى مريم في صورة بشر، وإبراهيم عليه السلام جاءته الملائكة في صورة بشر، وجاؤوا إلى لوط في صورة شباب حسان الوجوه، وكان جبريل يأتي الرسول ﷺ في صفات متعددة، فتارة يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وتارة على هيئة أعرابي.

وقد حدثنا الرسول ﷺ عن الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً، وأنه

لما هاجر تائباً جاءه الموت في منتصف الطريق إلى الأرض التي هاجر إليها. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فحكموا فيه ملكاً جاءهم في صورة آدمي. فحكم بينهم، والقصة في صحيح مسلم في باب التوبة.

وراجع قصة الثلاثة الذين ابتلاهم الله من بني إسرائيل: الأبرص والأقرب والأعمى، وأن الملك تشكّل لهم بصورة بشر، ليختبرهم.

ثانياً: عظيم سرعتهم

أعظم سرعة يعرفها البشري سرعة الضوء، فهو ينطلق بسرعة (٣٠٠) ألف كيلومتر في الثانية الواحدة.

أما سرعة الملائكة فهي فوق ذلك، وهي سرعة لا تقاس بمقاييس البشر، كان السائل يأتي إلى الرسول ﷺ فلا يكاد يفرغ من سؤاله حتى يأتيه جبريل بانجواب من رب العزة سبحانه وتعالى، واليوم لو وجدت المراكب التي تسير بسرعة الضوء، فإنها تحتاج إلى (مليار) سنة ضوئية حتى تبلغ بعض الكواكب الموجودة في أفاق هذا الكون الواسع الشاسع.

ومع هذا لا يحتاجون زادا يعينهم على مهامهم، فلا يأكلون ولا يشربون، بل قدراتهم ذاتية. وقوتهم وقوتهم من شيء عجيب، ألا وهو ذكر الله تعالى! جاء في الحديث النبوي الذي ذكر الدجال قول النبي ﷺ لعائشة:

«يا عائشة! العرب يومئذ قليل» (يعني: بين يدي الدجال)، فقلت: ما يُجزّي المؤمنين

يومئذٍ من الطعام؟ قال: ما يُجزِي الملائكة: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل»^(١).

وأخرج الطبري بسنده لحسن عن قتادة قوله: «كَثُرَ الْحَقُّ وَأَتَتْ تَعْمُورٌ»: كتموا شأن محمد، وهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم المعروف وينهاهم عن المنكر.

وقد رأى الإمام ابن تيمية تفاوت قوة الملائكة مرتبطًا بتفاوت إيمان العباد الموكّلين بهم. فقال ﷺ:

«من كان إيمانه أقوى من غيره، كان جنده من الملائكة أقوى».

فمن وظائف الملائكة إعانة العبد الصالح على الخير وإلهامه به، وكلما ازداد صلاحها زادت قوة الملائكة في دعمه ومساندته.

(١) صحيح، رواه أحمد وأبو يعلى عن عائشة كما في السلسلة الصحيحة رقم: ٣٠٧٩.

سابقاً

ما علامات رعاية الملائكة للعباد؟!

عليك السلام

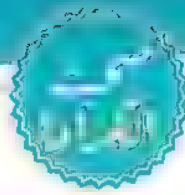
تلازمك الملائكة، ولا تتخلى عنك ولو طرفة عين، والله لو كُشف عنك الحجاب لرأيت عشرات الملائكة يحوطون بك ويخدمونك كل يوم.

(١) تنام بالليل طاهراً، فتستدعي بذلك ملكاً بجوارك، يبيت معك في فراشك، فلا تنقلب ساعة من الليل إلا ودعاؤه يحوطك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهراً.
قال رسول الله ﷺ:

«طهّروا هذه الأجساد، طهّركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهراً إلا بات معه ملك في شعاره، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال، اللهم اغفر لعبدك، فإنه بات طاهراً»^(١).

(٢) فإذا قمتَ تصلي من الليل كان من السنة أن تستاك، لماذا؟ لأن ملكاً سيرافقك أثناء صلاتك. فلا يخرج من فمك شيء من القرآن أو الذكر إلا دخل فم الملك.
قال رسول الله ﷺ:

«إذا قام أحدكم يصلي من الليل، فليستك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته، وضع ملك فاه

على فيه، ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فمك»^(١).

③ ثم تنال قسطًا من النوم قبل الفجر؛ لتستيقظ من نومك على صوت ديك يوقظ للصلاة، وما صاح إلا لأنه رأى موكبًا ملائكيًا ينزل أمامه، فيصيح طربًا لرؤيته.

④ ثم تتوجه إلى صلاة الفجر في المسجد، فتشهد الملائكة معك الصلاة.

هما بالتحديد فرقان من الملائكة: فرقة ملائكة الليل وفرقة ملائكة النهار، ويتناوبون على هيئة دوريات؛ فملائكة الليل تغطي الفترة من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، ثم يصعدون ليسلموا مهامهم لملائكة النهار، وهؤلاء يرفعون الأعمال من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، ويتكرر هذا الأمر كل يوم.

⑤ وأثناء الصلاة - كل صلاة - تحضر الملائكة معك صلاتك، وتؤمن معك على دعاء الإمام، وتدعو الله أن يستجيب لك، ويكافئك الله إن وافق تأمينك تأمين الملائكة بأن يغفر لك ما تقدم من ذنبك. في الحديث:

«إذا آمن الإمام، قاموا، فإنه من وافق تأمينه تأمين

الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه»^(٢).

⑥ وعند الرفع من ركوعك تشارك

الملائكة دعاء: «اللهم ربنا لك الحمد»،

وهي فرصة مغفرة، ففي صحيح البخاري

أن النبي ﷺ قال:

«إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده،

فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من

وافق قوله قول الملائكة، غُفر له ما تقدم من

ذنبه»^(٣).

(١) صحيح: رواه البيهقي عن جابر كما في صحيح الجامع رقم: ٧٢٠.

(٢) صحيح: رواه مالك والأربعة عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٣٩٥.

(٣) صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري رقم: ٧٩٦.

٧ ثم تجلس في مصلاك بعد الصلاة، فتحوطك الملائكة من كل جانب، وتصلي عليك أي تدعوك ما لم تُحِثْ أو تقم من مجلسك اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، والرحمة والمغفرة هما أصل الخير، فالرحمة جماع ما يسأل العبد من خير، والسيئات جماع ما يحذر من شر، والسيئات ترتفع بالمغفرة، فيحصل بهما وقاية العبد من شؤم الذنوب.

٨ هذا عن ثواب الرجال الذين يذهبون إلى المسجد، لكن ماذا عن النساء؟
والجواب: تنال المرأة مثل هذا الأجر إذا جلست في مصلاها بمنزلها.

فكل من كان كثير الذنوب، وأراد أن يحطها الله عنه بأقل مجهود، فيلزم مُصَلَّاه بعد الصلاة، وليستكثر من دعاء من لا ذنوب لهم ولا أثم: ملائكة الرحمن.

٩ ثم ترجع إلى بيتك بعد صلاة الفجر، فتجهز للانطلاق إلى عملك، فإذا خرجت من بيتك ابتدرك ملك وشيطان، وكل منهما يحمل راية، فإذا خرجت في طاعة الله ذاكرا له تنجى عنك الشيطان خائبا وانطلقت تحت راية الملك، ولا تزال تحت هذه الراية حتى تعود إلى بيتك، وإن خرجت في معصية تنجى الملك واقتخر الشيطان ورفع رايته فوق رأسك، فلا يأمرك إلا بِشَرٍّ.

١٠ وأثناء الطريق تردّد أذكار الصباح، وتقرأ شيئا من القرآن، فيكافئك الله، ويرسل الله وراءك ملكا وكأنه رديفك، ليذكرك الله معك، ويؤنس وحشتك، ويقوّي عزمك، فيكون المَلَك أنيسا ورفيقا يصحبك ويطمئنك ويشجعك على مواصلة السير في طريق الخير، فتشعر أنك لا تسير وحدك إلى الله، ولو كنت وحيدا خاليا، بل في موكب ملائكي إيماني، ومع السماوات والأرض وباقي مخلوقات الله التي تسبّح الله.

١١ وإذا سرت إلى مدرسة أو جامعة لتطلب العلم، فعندها تضع الملائكة لك أجنحتها رضا بما تصنع، أي تفرشها إعانة لك على نيل ما تريد، أو تتواضع الملائكة فتخفض أجنحتها وتضعها تعظيما لحقك كطالب علم، أو تتنزل وتكف عن الطيران لحضور مجالس العم معك.

١٢ وكلما اقتربت من الله اقترب منك الملك!

كان الربيع بن خثيم إذا أصبح قال: «مرحبًا بملائكة الله، اكتبوا، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر».

وإذا اشتد قرب الملك من العبد، فرمى تكلم على لسانه! وألقى على لسانه القول السيد، ففي الحديث: «إن السكينة تنطق على لسان عمر»، وكان أحد السلف يسمع الكلمة الطيبة من الرجل الصالح فيقول له: ما ألقاها على لسانك إلا ملك، وقد قال علي رضي الله عنهما مُثنياً على عمر رضي الله عنه:

«إن كنا لنظنُّ أن ملكاً ينطق على لسانه».

وفي الحديث:

«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينٌ مِنَ الْجِنِّ. وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ»^(١).

وهذا يعني أن كلَّنا منا معه قرين من الجن؛ وهو الشيطان الذي يوسوس بفعل الشر، وقرين من الملائكة يحض على فعل الخير.

﴿١٣﴾ وكلما ابتعدت عن الله بذنب ابتعد عنك الملك، ففي بعض الآثار: «إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلاً من نتن ريحه»، فإذا كان هذا تباعد الملك من العبد بسبب كذبة واحدة، فما مقدار بُعده منه مما هو أكبر من ذلك وأفحش؟!

﴿١٤﴾ وترجع إلى بيتك آخر اليوم، وفي طريق الرجوع تذكر أخاك نزل به كرب أو آخر أوصاك بالدعاء، فيخصص الله لك ملكاً موكلاً بالدعاء بظهور الغيب، قائماً على رأسك، ومن قائمة مهامه أمرين: أن يؤمِّن على دعائك لأخيك ليكون أقرب للإجابة. وأن يدعوك بمثل ما دعوت به لأخيك.

﴿١٥﴾ بل وفي كل أدعيتك تؤمِّن الملائكة على دعائك، فاختر أدعيتك جيداً، وانتبه لما تقول خاشعاً لله راجياً.

لما مات أبو سلمة رضي الله عنه، ضجَّ بعض أهل أبي سلمة بالبكاء، وكانوا في الجاهلية إذا حصل مثل هذا يدعون على أنفسهم بالويل والثبور. فقال لهم النبي ﷺ: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون»^(٢).

(١) صحيح: رواه أحمد ومسلم عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم: ٥٨٠٠

(٢) صحيح: رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أم سلمة كما في صحيح الجامع رقم: ٧٢٦٦.

أي احذروا أن تدعوا على أنفسكم عند قبض روح الميت؛ لأن الملائكة موجودة حولكم، وتؤمن على دعائكم.

16 ومن أهم أدعية الملائكة: الاستغفار، فإذا أذنب المؤمن استغفر له سادة الملائكة وأعلاهم قدرا: حملة العرش: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [غافر: 7].

والاستغفاري يوحى بأنه لعصاة المؤمنين، لأن الاستغفار لا يكون إلا للذنوب، وهذا من كرامة المؤمن على ربه، ومن رحمة الله بعبده، فالملائكة المعصومون من الذنوب يستغفرون لمن وقع في الذنوب، وفيه إشعار بمحبة الملائكة للمؤمنين، وعنايتهم بشأنهم. وفيه إثبات لحق الأخوة الإيمانية بيننا وبين الملائكة، وبها لها من علاقة تستدعي الكرامة والشرف.

قرأ خلف بن عمرو القرآن يوما على أحد الصالحين، فلما وصل إلى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [غافر: 7] بكى الرجل، وقال:

«يا خلف! انظر كرامة المؤمن عند الله، نائم على فراشه، وتستغفر له حملة لعرش».

17 والملائكة أهم حرسك الشخصي، يحمونك من كل سوء: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ يَمِينٍ وَيَدَايَهُ مِنَ خَلْفِهِمْ يُحَافِظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾.

والمعقبات المذكورة في سورة الرعد هي المرادة في سورة الأنعام:

﴿وَرُسُلٌ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُكُمْ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [الأنعام: 61]

فالحفظة يرسلهم الله ليحفظوا العبد حتى يأتيه أجله المقدّر له.

لقد حمت الملائكة رسول الله ﷺ من أذى الكافرين، ومنهم أبو جهل الذي أراد البطش بالنبي ﷺ وأن يطأ على رقبته، فأرسل الله ملائكة تحمي رسوله، وقال عنهم ﷺ:

«لَوْ دَنَا مِنِّي لَحَطَفْتُهُ الْمَلَائِكَةُ عَصَا عَصَا».

ولذا لما قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن نفرا يريدون قتلك، قال له علي:

«إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدّر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، إن الأجل جُنَّةٌ حصينة».

١٨) وَيُقْبِلُ اللَّيْلُ، فَتَرْدُدُ أَذْكَارُ الْمَسَاءِ، وَمَنْ ضَمَّتْهَا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَيَكْلُفُ اللَّهُ مَلَائِكَةَ سِيَاحِينَ فِي الْأَرْضِ، يَنْقُلُونَ الصَّلَاةَ مِنْكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ، وَيَبْلُغُونَهُ السَّلَامَ الَّذِي تَبْعَثُ بِهِ إِلَيْهِ، وَلَا تَسْلُ عَنْ السَّرْعَةِ، وَلَا عَنْ بُعْدِ الْمَسَافَاتِ، وَلَا الزَّمَنِ وَالْأَوْقَاتِ. فَهُوَ كَلِمَحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ.

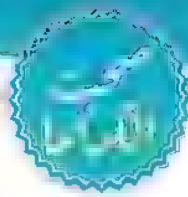
١٩) وَأُتْنَاءَ ذَلِكَ وَقَبْلَهُ وَبَعْدَهُ

مَعَكَ مَلَكَانِ، يَحْصِيَانِ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْكَ وَيَكْتَبَانِ، فَمَلَكٌ لِلْحَسَنَاتِ، وَمَلَكٌ لِلْسَيِّئَاتِ. لَا يَغْفُلَانِ عَنْكَ لَحْظَةً مِنَ اللَّحْظَاتِ.

لكن ربما تساءل متسائل. ما فائدة الحفظ الكتبي، والله يعلم كل شيء؟!

قال الألوسي:

«من فوائد الحفظ للأعمال أن العبد إذا علم أن الملائكة عليهم السلام يحضرونه ويحصون عليه أعماله، وهم -هم- كان أقرب إلى الحذر عن ارتكاب المعاصي. كمن يكون بين يدي أناس أجلاء من خدام الملك، موكلين عليه، فإنه لا يكاد يحاول معصية بينهم».

نظر بعض الصالحين إلى رجل ثرثار يكثر من الكلام بغير حساب، فقال:

يا هذا ويحك! إنما تُملي كتاباً إلى ربك يُقرأ على رؤوس الأشهاد يوم الشدائد والأهوال، وأنت عطشان عريان جوعان، فانظر ماذا تُملي على الملائكة؟

أخبروني.. لو كان معكم من يرفع الحديث إلى السلطان، أكنتم تتكلمون بشيء؟

أي شيء يكرهه السلطان؟

قالوا: لا.

قال: فإن معكم من يرفع الحديث إلى الله ﷻ.

ثامناً لما واجبنا نحو الملائكة؟!

أحمد محمد عيسى

١ - عدم النيل من قدر الملائكة:

شدّد العلماء على من يسبُّ الملائكة أو يتكلم بكلام يعيبهم، فقال القاضي عياض في الشفا:

«قال سحنون: من شتم ملكاً من الملائكة، فعليه القتل».

ونقل السيوطي عن القرافي المالكي قوله:

«اعلم أنه يجب على كل مُكلّف تعظيم الأنبياء بأسرهم، وكذلك الملائكة، ومن نال من أعراضهم شيئاً فقد كفر، سواء كان بالتعريض أو بالتصريح، فمن قال في رجل يراه شديد البطش: هذا أقسى قلباً من مالك خازن النار، وقال في رجل رآه مُشوّه الخلق: هذا أوحش من منكر ونكير.. فهو كافر، إذا قال ذلك في معرض النقص بالوحاشة والقساوة».

٢- اجتناب الذنوب والمعاصي:

أعظم ما يؤذي الملائكة الذنوب والمعاصي، والملائكة جيرانك، وإذا كان إكرام الضيف والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان، فما الظن بإكرام أكرم ضيف لديك وخير جيرانك وهم الملائكة؟

لذا فإن أعظم ما يَهْدِي إلى الملائكة أن يجتهد العبد في طاعة الله، ويتقي محارمه، ويجتنب ما يغضبه.

والملائكة تتأذى من المعاصي. وتنفر من أهلها. لذا فإن الملائكة لا تدخل الأماكن والبيوت التي يعصى الله فيها، أو التي يوجد فيها ما يكرهه الله.

قال رسول الله ﷺ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة»^(١).

وهذه الملائكة هم الملائكة الطوافون بالرحمة والبركات والاستغفار، وأما الحفظة فيدخلون كل البيوت، ولا يفارقون بني آدم لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. والكلب في الحديث هو أن يقتني كلبا ليس لزرع ولا ضرع ولا صيد ولا حراسة، فأما إذا كان لهذه الأغراض، فلا حرج فيه.

وأما الصورة فهي كل صورة من ذوات الأرواح، ولا يشمل ذلك الصور الفوتوغرافية. لكن يشمل التماثيل الكاملة التي لانقص فيها، أما إن كانت غير مكتملة، فإنها جائزة؛ لحديث ابن عباس ؓ موقوفاً ومرفوعاً عند البيهقي وغيره: «الصورة: الرأس؛ فإذا قُطع الرأس. فليس بصورة»، وقد استثنى الفقهاء من حرمة التماثيل ما كان فيه مصلحة، كلعب الأطفال، ووسائل الإيضاح التعليمية.

وفي حديث عمار بن ياسر ؓ أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاثة لا تقرهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتصمخ بالخلق، والجُنُب إلا أن يتوضأ»^(٢).

(١) صحيح: رواه أحمد والترمذي والنسائي عن أبي طلحة كما في صحيح الجامع رقم: ٧٢٦٢.

(٢) حسن: رواه أبو داود عن عمار كما في صحيح الجامع رقم ٣٠٦١.

والمقصود بهم الملائكة المنزلة بالبركة والرحمة لا الحفظ، فإنهم لا يفارقون المُكَلَّفِينَ طرفة عين.

وجيفة الكافر هي جسده في حياته وبعد موته. وقيل: قُصِدَ بالجيفة أي بعد موته، والمراد بالملائكة التي لا تقر به هنا: ملائكة الرحمة لا ملائكة العذاب، فقد ثبت قريهم له، ويحتمل أن يكون المراد بجيفة الكافر: جسده الخالي من روحه، فلا تقر به الملائكة، وإنما العذاب والقرب من روحه المعذبة.

والمُتَضَمِّخُ بالخلق أي المتلطخ بالخلوق، والخلق طيب يُتَّخَذُ من الزعفران وغيره، لما فيه من التَّشَبُّه بالنساء.

وأما الجُنُب فليس المراد الجنب الذي أصابته جنابة، فأخّر الغسل حتى حضرت الصلاة فاغتسل، ولكنه الجُنُب الذي لا يغتسل، ويتهاون بالغسل، ويتخذ من ذلك عادة.

الانزوت نظر الملائكة بتدبير الشياطين

بينما رسول الله ﷺ جالس في أصحابه عليه السلام وقع رجل بأبي بكر رضي الله عنه. فأذاه فصمت عنه أبو بكر. ثم آذاه الثانية فصمت عنه، ثم آذاه الثالثة. فانتصر أبو بكر رضي الله عنه لنفسه، فقام رسول الله ﷺ فقال أبو بكر: أوجدت علي يا رسول الله؟ قال: «نزل ملك من السماء فكذب بما قال لك. فلما انتصرت وقع الشيطان، فلم أكن لأجلس إذا وقع الشيطان» ^(١).

٣- إياك وإيذاء الملائكة:

روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: «من أكل الثوم والبصل والكراث، فلا يقربنَّ مسجدنا: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» ^(٢).

(١) حس: رواه أبو داود عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٦٧٥٨.
(٢) صحيح: رواه مسلم عن جابر كما في صحيح مسلم رقم: ٥٤٦.

وقد بلغ الأمر بالرسول ﷺ أن أمر بالذي جاء إلى المسجد -ورائحة الثوم أو البصل تنبعث منه- أن يخرج إلى البقيع، كما ثبت في صحيح مسلم. وقد مرّ بك أنه يُسنّ لقائم الليل أن يستعم السواك لأن قراءته ستصل إلى الملك، ورائحة الفم المتغير بالنوم تؤذي الملائكة

وقوله في الحديث: «**فلا يقربن مسجدا**»، نهى عن القرب، وهي مبالغة في إبعاد من أكلها، وعُلّل ذلك بقوله: «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»، وقد يشابه ذلك الخلوف الناشئ عن الصوم، مع تأذى الناس منه، لكن الله تعالى يجعل الملائكة يجدون هذا الخلوف أطيب من ريح المسك، لا كما يجده البشر، والله على كل شيء قدير.

الملائكة تتأذى مما
يتأذى منه بنو آدم

الحكمة

«من أكل البصل والثوم والكُرّاث
فلا يقربن مسجدا، فإن الملائكة
تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم».

صحيح مسلم (١٤٠١)

والمقصود من الحديث: مراعاة مواضع حضور الملائكة، واستشعار قربها منك وحضورها معك في الصلوات في المساجد، وإلا فالإنسان لا يخلو من صحبة الحفظة من الملائكة الذين يحصون عليه أعماله.

فإذا أكل هذه الأطعمة، فليستعمل ما يزيل أثرها، أو يأكلها في وقت مبكر، بحيث إذا حضر وقت الصلاة تكون رائحتها قد زالت، فلا يحصل بسببها إيذاء المصلين والملائكة.

والأمر باعتزال المسجد هو من باب العقوبة، وليس من باب الأعذار التي تبيح للمرء التخلف عن صلاة الجماعة؛ كالمرض والرياح العاصف وغيرهما.

٤- انتهى عن البصاق عن اليمين في الصلاة:

نهى الرسول ﷺ عن البصاق عن اليمين أثناء الصلاة؛ لأن المصلي إذا قام يصلي وقف

عن يمينه ملك، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:

«إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفعها»^(١).

ويحتمل أن المراد هنا بالملك: الملك الذي يحضر الصلاة: لإيعاده بالخير - على ما ذكر في الحديث - والتأمين على دعائه. وقد يكون المراد بالملك هنا صاحب اليمين، لكن هنا تساؤل: أليس عن يساره ملك آخر وهو صاحب الشمال؟!

أجاب بعض العلماء بأن الصلاة هي أم الحسنات البدنية، فلا دخل لصاحب الشمال فيها. وأن قرين العبد يكون عن يساره، فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان، أو لعل صاحب الشمال حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك، أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين.

٥- وال ملائكة كلهم:

على المسلم أن يحب جميع الملائكة، فلا يفرق في ذلك بين ملك وملك؛ لأنهم جميعا عباد الله، عاملون بأمره، تاركون لنهيهِ، وهم في هذا وحدة واحدة، وقد زعم اليهود أن لهم أولياء وأعداء من الملائكة، فقالت اليهود للنبي ﷺ: إنه ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي، فمن صاحبك حتى تتابعك؟ قال: جبريل.

قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب وبالقتال، ذاك عدونا! لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالقطر وبالرحمة تابعتك، فأنزل الله الآية:

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝﴾ [البقرة ٩٧-٩٨].

(١) صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري رقم ٤١٦.

ومن آثار الإيمان بالملائكة على سلوك المؤمن :

٦- اجتهاد في عبادة ربك :

ما عليه الملائكة من عبادة الله بلا ملل ولا انقطاع يجب أن يدفع عنك الملل والانقطاع، فكلما أحسست بالملل وانجرق قلبك إلى مواطن الكسل، فتذكر ما عليه الملائكة من اجتهاد، ليعود إليك نشاطك واجتهادك.

وليس العجب من ملائكة أطهار يفضلوننا بكثرة التعبد، فلا عجب من الماء إن انحدَر من قمة الجبل، وإنما العجب من عابد تكبد مشاق الطريق وغالب عقبات النفس، ولذا قال أبو هريرة:

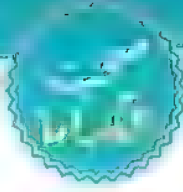
«المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده».

فهذا العبد يكابد مشقة الطاعة، ويجاهد نفسه الأمارة بالسوء، لذا يرتقي فوق الملائكة، لأن عبادة البشر أشق، لما في طبيعة البشر من دواعي التخلف والتقاعد والفتور. قال أبو بكر عبد العزيز:

«خُلِقَ للملائكة عقول بلا شهوة، وخُلِقَ للبهايم شهوة بلا عقل، وخُلِقَ للإنسان عقل وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة. ومن غلبت شهوته عقله، فالبهايم خير منه».

٧- لا تقتر بعملك :

خاصة إن كنت مجتهدا في العبادة، وتذكر عندها عبادة الملائكة، وأنهم ﴿يَسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْترُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠]، وليحملك ذلك على التواضع والانكسار لله. مع الشعور الدائم بالتقصير.

٨ - الحياء والحياء :

قال تعالى :

﴿وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كَرَامًا كَثِيرِينَ ﴿١٠﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۖ﴾ [الأنفطار: ١٠-١٢]

فإن الإنسان قد تستولي عليه شهوة، فيغفل عن مراقبة الله له، فيهمُّ بالمعصية، وذلك إذا كان خاليا بمعزل عن الناس، فإذا سمع صوتاً أو شعر باقتراب أحد، اضطرب قلبه، وخاف من الفضيحة، فترك الذنب، فكيف إذا تذكر أن معه ملائكة كرام لا يفارقونه؟! وهم مع هذا يكتبون عليه الكبير والحقير، ويسجّلون عليه الكلمات والحركات، وهنا يزداد حياؤه، ويترك ما همّ به من السوء.

٩ - طهر قلبك !

الملائكة رمز الطهر، وأنت إذا أردت أن تمدح أحدا بالصفاء والنقاء، قلت: فلان كالملاك. لذا لا تدنو الملائكة من صاحب قلب نجس!

قال الإمام الغزالي:

« قال عليه السلام: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب)، والقلب هو منزل الملائكة، ومهبط أثرهم، ومحل استقرارهم، والصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب وأخواتها كلاب تاجحة، فأنت تدخل الملائكة. وهو مشحون بالكلاب؟! »

ونور العلم لا يقذفه الله تعالى في القلب إلا بواسطة الملائكة.

فمن أراد أن تقذف الملائكة في قلبه بالعلم النافع أو الإيمان، فليطهر قلبه أولا.

تاسعاً

من الذين تصلي عليهم الملائكة؟!

صلاة الملائكة دعاؤهم للمؤمنين بالرحمة والمغفرة، فمن الذين تصلي عليهم الملائكة؟
جاءت الأحاديث الصحيحة وحسنة الإسناد أن الملائكة..

✓ يصلون على المتسحرين.

✓ يصلون على الذين يصلون
الصفوف في الصلاة.

✓ ويصلون على ميامن الصفوف.

✓ يصلون على الصف الأول أو
الصف المقدم.

✓ ويصلون على المصلي ما دام في
مصلاه الذي صلى فيه.

✓ ويصلون على معلمي الناس
الخير.

✓ ويصلون على من صلى على النبي ﷺ:

«ما من عبد يصلي عليّ إلا صبت عنه الملائكة ما دام يصلي عليّ، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر»^(١).

ما أثر صلاة الملائكة علينا؟!

ولا شك أن دعاء الملائكة من أعظم الأدعية نفعاً، وأرجاها قبولاً؛ إذ هي دعوات كرام بررة، لم يتسلل لطاعتهم لربهم انقطاع أو فتور أو ملل فضلاً عن الذنوب، فما أرحى إجابة دعاء انطلق من لسان لم يعص الله أبداً.

ودعاء الملائكة للعباد سبب أساسي لخروج العباد من الظلمات إلى النور، ومن المعاصي إلى الطاعات، ومن درك الشقاوة إلى ذرى السعادة.

وقد قال الله تعالى:

«هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ وَكُتُبُهُ قَدْ نُورَتْ بِإِذْنِهِ إِلَى الْوُجُوهِ».

وتفيد هذه الآية أن ذكر الله لنا ودعاء الملائكة سبب عظيم في هدايتنا، وتخليصنا من ظلمات الكفر والسيئات إلى النور الذي يهدينا، وتعني: وضوح الصراط المستقيم، ومعرفة طريق الحق في سائر الأفعال والأقوال والأفكار والأفراد.

(١) حسن: رواه أحمد وابن ماجه عن عامرين ربيعة كما في صحيح الجامع رقم: ٥٧٤٤.

عاشراً

من العشرة الذين تلعنهم الملائكة؟!!

واللعن دعاء بالطرد من رحمة الله، وهؤلاء الملعونون للعن مستحقون، لأنهم أتوا ما يُغضب الله، فغضبت الملائكة لغضب ربها، فلعنتهم.
ومن هؤلاء:

① من كفر بالله ومات على الكفر.

قال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾.

وذكروا في سر ذكر لعنة الملائكة والناس مع أن لعنة الله وحده كافية في خزيهم ونكالهم، هي بيان أن جميع من يعلم حالهم من العوالم العلوية والسفلية يراهم محلاً للعنة الله ومقته، فلا يرغب أن يراف بهم رائف، ولا أن يشفع لهم شافع.

فإن قيل: كيف يلعنه الناس أجمعون، ومع أن أهله من الكفار لا يلعنونه؟

قال الإمام الرازي: «الجواب عنه من وجوه:

❶ أحدها: أن أهل دينه يلعنونه في الآخرة، لقوله تعالى:

﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمُ الْآخَرِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٥].

❷ وثانيها: قال قتادة والربيع: أراد بالناس أجمعين: المؤمنين، لأنه لم يعتد بغيرهم، وحكم بأن المؤمنين هم الناس لا غير.

❸ وثالثها: أن كل أحد يلعن الجاهل والظالم: لأن قبح ذلك مقرر في العقول، فإذا كان هو في نفسه جاهلاً أو ظالماً وإن كان لا يعلم هو من نفسه كونه كذلك، كانت لعنته على الجاهل والظالم تتناول نفسه. قاله السدي.

❹ ورابعها: أن يُحمل وقوع اللعن على استحقاق اللعن، وحينئذ يُعم ذلك».

② من ارتد بعد إيمانه وكفر بعد إسلامه.

قال تعالى:

﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاطِبِينَ﴾ ﴿١﴾ أُولَئِكَ جَزَاءُهمُ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٢﴾.

③ من سب أحد صحابة رسول الله ﷺ، لقوله ﷺ: «من سب أصحابي، فعليه لعنة

الله والملائكة والناس أجمعين»^(١).

④ من أحدث في المدينة النبوية حدثاً أو أوى فيها محبباً، لقوله عليه الصلاة والسلام:

«المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثاً أو أوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة غدْلٌ، ولا صَرْفٌ»^(٢).

(١) حسن رواه الطبراني عن ابن عباس كما في صحيح الجامع رقم: ٦٢٨٥.

(٢) صحيح: رواه مسلم عن أبي هريرة كما في صحيح مسلم رقم: ١٣٧١.

ومعنى: «من أحدث فيها حدثاً»: أي أتى فيها إثماً كبيراً، وأظهر فيها منكراً وظلماً، «أو أوى محدثاً» أي حماه وتولاه.

وقيل: من نصر جانيًا وحماه من خصمه، وحال دون القصاص منه.

والصِّرف: الفريضة، والعدل: التطوع.

وقيل: الصِّرف: التوبة، لما فيها من صرف الإنسان نفسه من المعصية إلى الطاعة.

والعدل: الفداء، وهو مأخوذ من التعادل وهو التساوي؛ لأن فداء الأسير يساويه.

وسبب هذا الوعيد الشديد: حرمة المدينة، وما لها عند الله من جلال ومكانة عظيمة.

٥ من انتسب انتساباً ليستحل به حق غيره، وهو يعلم أنه ينتسب لغير أبيه: رغبة في النسب الأعلى، وفراراً من النسب المحتقر الأدنى، أو تقرباً لغيره بالانتماء إليه، فهذا ملعون لقول النبي ﷺ: «من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»^(١).

٦ من ظلم أهل المدينة، لقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخمه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صِرْف ولا عدل»^(٢).

ومن هم أهل المدينة؟

قال المناوي:

«هم من كان بها في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، أو بعده على منهاجه».

٧ من نقض أمان مسلم، لما في الصحيحين عن النبي ﷺ قال: «وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخضر مسلماً - أي نقض عهده وأمانه - فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صِرْف ولا عدل»^(٣).

(١) صحيح، رواه ابن ماجة عن ابن عباس كما في صحيح الجامع رقم ٦١٠٤.

(٢) صحيح، رواه الطبراني في الأوسط كما في السلسلة الصحيحة رقم ٣٥١.

(٣) صحيح، رواه البخاري عن علي كما في صحيح البخاري رقم ٣١٧٩.

بل حتى إذا أعطى مسلمٌ لكافر عهدًا، ثم نقضه وغدر به، حقت على هذا المسلم لعنة الله مهما كان، فقد استجار كافرًا امرأة من المسلمين على عهد رسول الله ﷺ، فقال: «لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ».

والمراد من قوله في الحديث: «**ذمة المسلمين واحدة**»: أن عهد المسلمين سواء. صدر هذا العهد من شريف أو وضيع، من غني أو فقير، فلا بد من احترامه من جميع المسلمين، فإذا آمن أحد من المسلمين كافرًا أو أعطاه عهدًا موافقًا لقواعد الشرع، لم يكن لأحد من المسلمين أن ينقضه؛ لأن المسلمين كنفس واحدة.

8 المرأة يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى عليه، قال عليه الصلاة والسلام:

«إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح»^(١).

وقال ﷺ:

«إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح».

وفي رواية: «حتى ترجع»^(٢).

قال الإمام النووي:

«هذا دليل على تحريم امتناعها من غير عذر شرعي، وليس الحيض عذرًا في الامتناع؛ لأن للزوج حقًا في الاستمتاع بامرأته فوق الإزار».

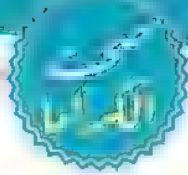
وقال عن مدى استمرارية العن: «وتستمر اللعنة على المرأة حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها، أو بتوبتها ورجوعها».

وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار:

«المعصية منها تتحقق بسبب الغضب منه، بخلاف ما إذا لم يغضب (الزوج) من ذلك، فلا تكون المعصية متحققة، إما لأنه عذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك».

(١) صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري رقم ٥١٩٣.

(٢) صحيح: رواه مسلم عن أبي هريرة كما في صحيح مسلم رقم ١٤٣٦.

9 من رُوع مسلماً ومن الأشقياء الذين تلعنهم ملائكة الرحمن من قال فيهم النبي ﷺ:

«من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعه، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه»^(١).

والمعنى وإن كان هازلاً ولم يقصد به ضربه، لأن الأخ الشقيق لا يشير إلى شقيقه بالسلاح على سبيل الجد، وإنما يقع ذلك منه هزلاً، فإذا كان حكم الهازل أنه ملعون، فما الظن بغيره؟

وإشارة أخرى:

من رُوع مسلماً فهو ملعون، فكيف بمن عدَّبه ١٩

10 مانع القصاص ومن تلعنهم الملائكة: من منعوا القصاص ممن وجب عليه القصاص،

لقول النبي ﷺ:

«ومن قُتل عمداً فهو قوديد (ففيه القصاص)، ومن حال دونه فعليه لعنة الله و غضبه،

لا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً»^(٢).

فمن حال بين القاتل وبين القود بمنع أولياء المقتول من القصاص بعد طلبهم له، فعليه

لعنة الله أي يستحقها، لا يقبل الله منه صرفاً، ولا عدلاً. والمراد بذلك: تغليظ العقوبة لمن

حال دون تنفيذ حدٍّ من حدود الله.

(١) صحيح: رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٦٠٣٤.

(٢) صحيح: رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس كما في صحيح الجامع رقم: ٦٤٥١.

أخذت الكتاب بقوة

السؤال الأول: ما أنواع الوحي؟

السؤال الثاني: ما حقيقة الإيمان بالكتب؟

السؤال الثالث: ما دليل تحريف الكتب السابقة؟

السؤال الرابع: ما فضل القرآن؟

السؤال الخامس: كيف حفظ الله القرآن من التحريف؟

السؤال السادس: ما معنى هيمنة القرآن على الكتب السابقة؟

السؤال السابع: ما ملامح إعجاز القرآن؟

السؤال الثامن: ما واجبنا نحو القرآن؟

الواجب التاسع: ربط القرآن بالواقع

الواجب العاشر: الدعوة إلى القرآن

السؤال الأول

ما أنواع الوحي؟!

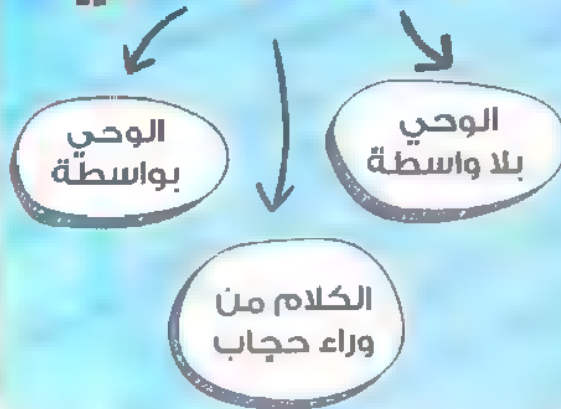
قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١].

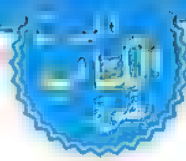
فالآية دالة ناطقة على أن طرق
كلام الله مع أنبيائه ثلاثة:

الأول: الوحي بلا واسطة

وعبرت عنه الآية بالوحي المطلق،
وتلقي الوحي قد يكون بالإلهام، والوحي
معناه إلقاء المعنى في النفس، والمعبر
عنه بالنفث في الرُوع في الحديث:
«إن روح القدس نفث في رُوعي أن
نفسنا لن تستكثرت حتى تستكمل رزقها،
فاتقوا الله وأكملوا في الطلب»^(١).

أنواع الوحي

والرؤيا الصادقة تندرج تحت هذا القسم، لذا ذهب ابن الجوزي إلى أن المراد بالوحي في قوله: ﴿الْأَوْحَاءُ﴾ لُوحِي في المنام، ففي صحيح البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت:

«أول ما بُدئ به رسول الله ﷺ من الوحي: الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ^(١).
وقال ابن عباس رضي الله عنه:
«كانت رؤيا الأنبياء وحياً».

ولولم تكن رؤيا الأنبياء وحياً، لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ابنه إسماعيل بعد أن رأى ذلك في المنام.
ورؤيا الأنبياء معصومة من الشيطان باتفاق العلماء.

النوع الثاني: الكلام من وراء حجاب

بلا واسطة ملك، كما كلّم الله تعالى موسى بن عمران، وكلّم نبينا ﷺ ليلة المعراج.

النوع الثالث: الوحي بواسطة

وذلك عن طريق الملك المسمّى بروح القدس، وهو جبريل عليه السلام، فيلقاه الملك المرسل من الله إلى رسوله، فيراه متمثلاً في صورة رجل، أو غير ذلك، ويسمع منه الوحي بما شاء الله أن يوحيه ..

وهذا المذكور في قوله:

﴿أَوْتِرْسِدْ رَسُولًا فَيُوحِي بِأَمْرِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١]

والرسول هو جبريل، أو غيره من الملائكة.

(١) صحيح: رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رقم: ٦٩٨٢.

صفة مهجىء الملك إلى الرسول

بالتأمل في النصوص الشرعية نجد أنَّ للملك ثلاثة أحوال:

① الأول: أن يراه الرسول ﷺ على صورته التي خلقه الله عليها، وله ستمائة جناح، ولم يحدث هذا لرسولنا ﷺ إلا مرتين.

② الثاني: أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليه، فيذهب عنه وقد وعى عنه رسول الله ﷺ ما قال، حتى أن جبينه ليتفصد عرقاً في اليوم شديد البرد، وحتى أن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها، ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، فنقلت عليها حتى كادت ترصها.

والصلصلة هي صوت نزول الملك بالوحي، وقيل: هو صوت حفيف أجنحة الملك، والحكمة في تقدم الصلصلة على الوحي أن يتهيأ النبي ﷺ لاستقبال الوحي، ويفرغ سمعه له، فلا يبقى فيه مكان لغيره.

③ الثالث: أن يتمثل له الملك رجلاً فيكلمه ويخاطبه، وهذه أخف الأحوال على رسول الله ﷺ، كما حدث من جبريل الذي تمثّل برجل، وسأل على الإسلام والإيمان والإحسان، وجاءه على صورة دحية الكلبي الصحابي، وقد قال النبي ﷺ:

«وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً، فيكلمني فأعي ما يقول»^(١).

السؤال الثاني

ما حقيقة الإيمان بالكتب؟!

الإيمان بكتب الله التي أنزلها على رسله ركن عظيم من أركان الإيمان، وأصل كبير من أصول الدين، لا يتحقق الإيمان إلا به، والإيمان بالكتب يشمل ما يلي:

❶ التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله ﷻ، وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره، وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاء، وعلى الوجه الذي أراد.

قال تعالى:

﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو نِقَامٍ ﴾ [ال عمران: ٣-٤].

فأخبر سبحانه أنه أنزل الكتب المذكورة وهي: التوراة، والإنجيل، والقرآن من عنده، وهذا يعني أنه المتكلم به، وأنها بدأت منه لا من غيره، ولذا توعد في آخر السياق من كفر بآيات الله بالعذاب الشديد.

وقال تعالى: ﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ﴾... وجمهور المفسرين على أن الخطاب في الآية للمؤمنين كافة، فقد أمرهم الله أن يجمعوا بين الإيمان به ورسوله والقرآن الذي نزل عليه، وبين الإيمان بجنس الكتب

التي نزلها على رسله قبل بعثة النبي ﷺ، فاعلموا أن الله قد بعث قبله رسلاً، وأنزل عليهم كتباً، وأنه لم يترك عباده في أي زمن مضى سدى، محرومين من البينات والهدى، وليس بالضرورة أن يعرفوا أعيان تلك الكتب بالتفصيل.

② الإيمان بأنها دعت كلها إلى عبادة الله وحده، لذا أفرد ﴿الْكِتَابِ﴾ في قوله: ﴿وَالْكِتَابَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾، وكأن الله أنزل كتاباً واحداً يدعو لأصل واحد وهو توحيد الله وعبادته، وفي هذا إشارة إلى أن الكفر بكتاب أو رسول واحد هو كفر بالكل.

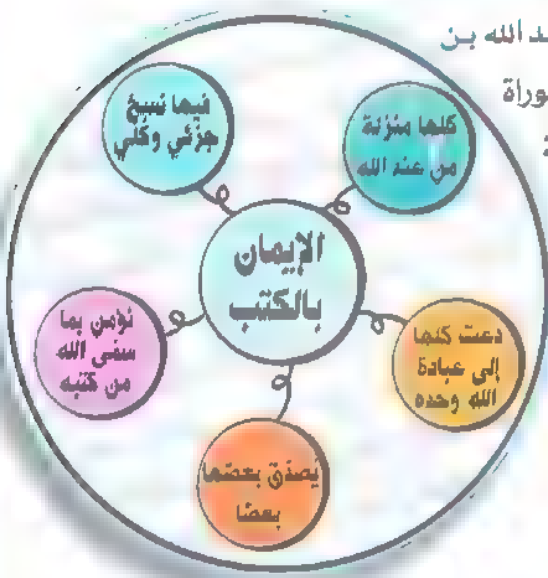
③ الإيمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعضاً، فقد قال تعالى في القرآن: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [المائدة: ٤٨]. وقال في حق الإنجيل:

﴿وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ [المائدة: ٤٦].

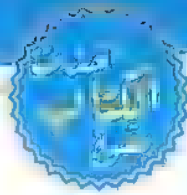
ومن هذا التصديق إقرار القرآن بعض ما جاء في الكتب السابقة من أحكام، وسمع ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ، فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياً، فقال لهم رسول الله ﷺ: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟

فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن

سلام: كذبتُم إنَّ فيها الرِّجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرِّجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرِّجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرِّجم، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرُجما، قال عبد الله: فرأيتُ الرَّجُلَ يجنأ على المرأة يقيها الحجارة^(١).

(١) صحيح: رواه البخاري رقم: ٣٦٣٥ ومسلم رقم: ١٦٩٩.

4 الإيمان بما سَمَّى الله ﷻ من كتبه على وجه الخصوص، والتصديق بها، وإخبار الله ورسوله عنها. وهذه الكتب هي:

التوراة: كتاب موسى ﷺ.

الإنجيل: كتاب عيسى ﷺ.

الزبور: وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام.

قال تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاكَ دَاوُدَ زُورًا﴾ [النساء: ١٦٣].

قال قتادة في تفسير الآية:

«كنا نحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد وتمجيد لله عز وجل، ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود».

صحف إبراهيم وموسى ﷺ.

فضلاً عن القرآن العظيم.

5 أن نؤمن أن في الكتب السماوية نسخاً جزئياً ونسخاً كلياً.

النسخ الجزئي:

كما نُسِخت بعض شرائع التوراة بالإنجيل، فقد قال عيسى ﷺ لقومه:

﴿وَلَا أُجِدُّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيَّ كُمْ﴾.

قال ابن كثير:

«فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة، وهو الصحيح من القولين».

وقال الآكوسي في بعض جوانب النسخ:

«ومن الأطعمة التي أحلها عيسى لبني إسرائيل بعد أن كانت مُحَرَّمة عليهم في شريعة موسى: لحوم الإبل والشحوم وبعض الأسماك والطيور».

النسخ الكلي:

فقد نسخت شريعة محمد ﷺ كل الشرائع السابقة:

«وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَحْقَاقِ مِنَ الْخَيْرِينَ» .

وقال رسول الله ﷺ في قول حاسم فصل:

«والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من

هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»^(١).

نؤمن ان في
الكتب السماوية
نسخا جزئيا ونسخا كلياً

فالحديث دليل على وجوب اتباع النبي ﷺ، ونسخ جميع الشرائع بشرعه، فمن كفر به؛ لم ينفعه إيمانه بغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين.

والخطاب هنا للأمة بأسرها، من وجد منهم في زمن النبي ﷺ، ومن سيوجد إلى يوم القيامة.

وحين نُشر نسخ شريعة الإسلام لما قبلها من الشرائع، فالمقصود هنا نسخ الفروع دون الأصول، فإن الأصول ثابتة لا تنسخ، بل هي مقبرة في كل شريعة؛ فأصل الأصول هو توحيد الله. وهذا لا يمكن أن يختلف فيه أو يعتريه أي نسخ؛ قال تعالى:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [التحل: ٣٦].

السؤال الثالث

ما دليل تحريف الكتب السابقة؟!

قال تعالى:

﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِالْكَفَرِ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْعَوْنَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يَحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا
عَقَلُوهُ﴾

قال ابن زيد في تفسيرها:

«التوراة التي أنزلها عليهم، يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراما، و لحرام فيها حلالا،
والحق فيها باطلا، والباطل فيها حقا، إذا جاءهم الحق برشوة أخرجوا له كتاب الله، وإذا
جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب، فهو فيه محق، وإن جاء أحد يسألهم شيئا
ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء، أمروه بالحق».

وكما ترى..

فالتوراة والإنجيل لم يحرفهما الخصوم، بل حرفهما أهلها وبأيديهم، وقد ساق ابن حزم
دليلاً شرعياً قاطعاً على تحريف التوراة والإنجيل، والمسلم يؤمن بتحريف التوراة والإنجيل بما
قرأه من آيات القرآن.

قال الإمام ابن حزم:

«كيف يستحل مسلم إنكار تحريف التوراة والإنجيل، وهو سمع كلام الله عز وجل: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا يَوْمَئِذٍ وَهُمْ فِي سُوءٍ مُّضِرٍّ أَلَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمِثْلَهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَّرَ أَخْرَجَ شَطْرَهُ فَكَارَهُ، فَاسْتَعَاظَ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّرَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ [الفصح ٢٩].

وليس شيء من هذا في ما بأيدي اليهود والنصارى، مما يدعون أنه التوراة والإنجيل».

وقال صاحب الظلال:

«وإشارة المسيح بأحمد ثابتة بهذا النص، سواء تضمنت الأنجيل المتداولة هدم البشارة أم لم تتضمنها؛ فثبت أن الطريقة التي كتبت بها هذه الأنجيل والظروف التي أحاطت بها لا تجعلها هي المبرج في هذا الشأن».

وقد قرئ القرآن على اليهود والنصارى في الجزيرة العربية وفيه: ﴿النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾... وأقر بعض المخلصين من علمائهم الذين أسلموا كعبد الله بن سلام بهذه الحقيقة، التي كانوا يتواصون بتكتمها!.

واليهود هم أساتذة التحريف ورواد هذا التزييف، فكان أخبار اليهود الذين كلّفوا بحفظ التوراة يزيدون فيها نقصون بحسب الحال، فقبل ظهور النبي ﷺ لم يلجأ اليهود إلى تحريف التوراة ومحو صفات النبي ﷺ منها لانعدام الحاجة إلى ذلك؛ فلما ظهر النبي ﷺ في قريش، ولم يظهر في اليهود حرف اليهود التوراة ليبدّلوا الوصف الإلهي للنبي ﷺ حتى لا يتبعه الناس.

قال ابن عباس:

«أخبار يهود وجدوا صفة النبي محمد ﷺ مكتوبًا في التوراة أكحل أعين، ربعة، جعد الشعر، حسن الوجه، فلما وجدوه في التوراة، محوه حسداً وبغياً، فأتاهم نفر من قريش من أهل مكة، فقالوا: أتجدون في التوراة نبياً أمياً؟ فقالوا: نعم، نجده طويلاً أزرق، سبط الشعر، فأنكرت قريش وقالوا: ليس هذا منا».

مجلس الشورى

اليهود تعرفونما

واسمع ما حدث مع الصخاني أبي صخر العقيلي رضي الله عنه، وكيف عرف اليهود رسول الله ﷺ في كتبهم، لكنهم حَرَفُوهُ وأنكروه، فقال رضي الله عنه:

جَلَبْتُ جُلُوبِي (مَا يُجَلَّبُ لِلْبَيْعِ) إِلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَّغْتُ مِنْ بَيْعِي قُلْتُ: لِأَلْقِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَأَسْمَعَنَّ مِنْهُ، فَتَلَقَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- يَمْشُونَ، فَتَبَعْتُهُمْ حَتَّى كُنْتُ خَلْفَهُمْ، فَأَتَوْا عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، نَاشِرِ التَّوْرَةَ يَفْرُؤُهَا، يُعَرِّئُ بِهَا نَفْسَهُ عَلَى ابْنِ لَه فِي الْمَوْتِ، كَأَحْسَنِ الْفَتْيَانِ وَأَجْمَلِهِ، فَمَالَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ:

أَنْشُدْكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ، وَأَنْشُدْكَ بِالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، هَلْ تَجِدُ فِي كِتَابِكَ هَذَا صِفَتِي وَمَخْرَجِي؟ فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا -أَي: لَا- فَقَالَ ابْنُهُ -وَهُوَ فِي الْمَوْتِ-: إِي وَآلِدِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى، إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِنَا هَذَا صِفَتَكَ وَمَخْرَجَكَ، فَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«أَقِيمُوا الْيَهُودَ عَنْ أَخِيكُمْ». ثُمَّ وَلَّى كَفَّهُ، وَخَنَطَهُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ ^(١).

السؤال الرابع

ما فضل القرآن؟!

قال الله تعالى في سورة الحجر:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ لَا مَدَدَ عَيْنِكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ﴾ ..

فكان الله قال لنبيه: ولقد آتيناك عظيمًا خطيرا، فلا تتطلع إلى غيره من متاع الدنيا.

والرسالة هنا: من أوتي القرآن، ثم ظن أن أحدا من خلق الله خيرا منه، فقد استرخص كلام الله.

ولقد قال ﷺ ممتنا على عباده:

﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُذَكِّرُ عَلَيْهِمْ﴾

ولذا عظمت نعمة الله على عبد. أغناه بفهم كتابه والتلذذ بخطابه عن الافتقار إلى غيره.

وإليك بعض عمل القرآن في قلوب بني الإنسان:

١. تثبيت القلوب:

القرآن سبب تثبيت القلوب، وليس أي قلوب. فحتى قلب النبي ﷺ في أمس الحاجة إلى التثبيت، فما بالك بقلبك؟ قال تعالى:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَزِلَّ سَعْيُوا فَرَجَافَ جُمُتٍ لِّغْمَةٍ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ﴾

كان الكافرون يقولون: هلاً نُزِلَ عليه القرآن مرة واحدة بدلاً من نزوله متفرقاً، فأخبر الله أنه أنزله متفرقاً، ليثبت قلب النبي ﷺ، ويزيده بصيرة، وذلك أنه يأتيه الوحي متجداً في كل أمر وحادثة، فثبتته على الحق، ويرشده للصواب في هذه المسألة، فكان هذا أزيد في بصيرته وأقوى لقلبه.

فصل القرآن

ومعنى ﴿لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ استشرافُ أنك يا محمد ستعرض لمنغصات شتى، وهذه المنغصات يحتاج كل منها إلى ربط على قلبك وطمأننة لك، فيأتيك الوحي القرآني مرتباً على حسب ما تقتضيه الأحداث، ليقوم بهذا الدور العظيم. ويتيرأما منك الصراط المستقيم.

٢. القرآن سبب الهداية:

عن أبي شريح الخزازي قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال:

«أبشروا أبشروا.. أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟».

قالوا: نعم. قال: «فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا، ولن تهلكوا بعده أبدا»^(١).

وهذه بشارة عظيمة عظيمة، يسوقها إلينا رسول الله ﷺ، أننا ما دمنا متمسكين بهذا الحبل القرآني المتصل بالله، فلا ضلال ولا خوف علينا من الضياع.

وإنما الخوف كل الخوف، والحذر كل الحذر من أن يفلت هذا الحبل من أيدينا، فنسقط في هاوية الضياع، وتتيه بين الأمم.

والاستمساك بهذا الحبل أمل النجاة الوحيد:

﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ﴾ [الزخرف: ٤٣].

والمستمسك في أشد حالات الحرص على الحياة، فيتشبث بالحبل بيديه وأسنانه، ويلتف حوله بحجمه وذراعيه ورجليه.

القرآن إذن سبب الهداية الأساسي، وهجره تلاوة وتدبر سبب الضلال الأساسي، ولذا فالقرآن سبب النجاة في الدنيا والآخرة وعدم الهلاك.

وهو ما يعني أن غياب القرآن عن واقع الأمة سيؤدي بها حتما إلى الضلال والتخبط ثم الهلاك. انظر حولك لترى سريان هذا القانون الذي لا يتخلف!

وتزداد الحاجة إلى هداية القرآن عند انتشار التباس الحق بالباطل وفساد الزمان، ولذا قال ابن أبي الدنيا:

«إذا التبسَت عليك الطُّرُق، واشتبهت عليك الأمور، وصيرت في حيرة من أمرك، وضاق بها صدرك، فارجع إلى القرآن الذي لا حيرة فيه، فقف على دلائله في الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد والتشويق، وإلى ما نذب الله إليه المؤمنين من الطاعة وترك المعصية، فإنك تخرج من حيرتك، وترجع عن جهالتك، وتأنس بعد وحدتك، وتقوى بعد ضعفك».

وما أحمل استغلال ابن عباس رضي الله عنه واستنباطه من كتاب الله حين قال:
 «كفّل الله لمن قرأ القرآن، وعمل بما فيه، ألا يضل في الدنيا، ولا يشقى في
 الآخرة»، ثم قرأ هذه الآية:

﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾

إن هذا القرآن - كما أخبر الله في كتابه - يهدي للتي هي أقوم، وذلك في كل المجالات، في
 مجال العقيدة والإيمان، وفي مجال الأسرة والعلاقات الاجتماعية بين بني الإنسان، وفي مجال
 الاقتصاد والتعاملات المالية، وفي مجال السياسة والعلاقات الدولية، وفي مجال الحكم
 وإدارة الدول، وهذه الآية تتجاوز حدود الزمان والمكان، وتتجاوز كل الأنظمة والقوانين التي
 كانت قائمة قبل ذلك أو التي ستقوم بعد ذلك حتى قيام الساعة.

وحين نفقد هداية القرآن، نضل متخبطين بين تجارب البشر، ومحاولات الصواب
 والخطأ، والله تعالى أعلم بمصلحة الإنسان من نفسه، وأرحم به من نفسه التي بين جنبيه،
 وخالق الإنسان أولى من غيره بهداية الإنسان ﴿الْأَيُّكُمْ مِّنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.

٣. شفاء لما في الصدور

ولم يقل: دواء لما في الصدور، لأن الدواء قد تتناوله ولا تجد أثره لفقدان شرط أو وجود
 مانع.

أما القرآن فيُحدث الأثر المطلوب مباشرة، وهو الشفاء.

لكن ما الذي في الصدور؟

في الصدور، طبقات غليظة من الران من أثر الذنوب،

في الصدور، أكوام من الأحزان من هول الخطوب،

في الصدور، شهوات تفور، وشبهات تثور.

وكل هذا وغيره دواؤه: فتح المصحف:

فإذا شُفيت الصدور، وجدت النفس نشاطًا إلى أعمال الأبرار.
وانقادت للأمر الرباني دون تلكؤ أو اعتذار.
وتعلقت بالآخرة، واستهانت بمخاطم الدنيا.
وامتلأت بحمل همّ أنوار الدين إلى ربوع العالمين.

٤. القرآن خير معلم للإيمان:

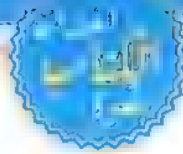
يروى أحد تلامذة الدكتور عمر الأشقر رحمته الله: «جلسنا يوماً إليه فأخذ يحدثنا في العقيدة، وهو المتخصص المستشار فيها، فقال مما قال:

إنه ظل يبحث زمناً طويلاً عن معنى العقيدة وماهيتها، إذ إنه كان كلما قرأ قصة صحابي عظيم تحدى الصعوبات والمخاطر، سأل كيف استطاع هذا الصحابي أن يتحمل كل ذلك العناء، فكانت تأتيه الإجابة: ذلك بسبب قوة عقيدته، حينها قرّر أن يبحث عن هذه العقيدة، قال: فبدأت أفتش في الكتب وأقرأ، قرأت أول ما قرأت كتب ابن تيمية، فهو المشهور في الحديث عن العقيدة الصحيحة، فأنهايتها كلها، إلا أنني لم أجد أي تغيير في قلبي، ولم أشعر أنني وصلت إلى تلك القوة الإيمانية التي تحتمل أي أذى في سبيل الحق، أكملت القراءة باحثاً حتى أنهيت كتب العقيدة الموجودة في المكتبة كلها، إلا أنني لم أشعر بتلك العقيدة التي غيرت العربي من عبد يُضرب بالسياط ويأتمر بأمر مخلوق جاهل إلى حر عزيز لا يقبل الذل ولا الدنية».

قال: وفي لحظة من لحظات السكينة، كنت أعيش فيها أجواء عظيمة مع القرآن الكريم، مستغرقاً في تدبر آياته، متلذذاً في فهم معانيه، حينها وجدت عقيدتي، فعرفت أن العقيدة عقيدتان: عقيدة خارجية وعقيدة داخلية.

أما الخارجية فهي تلك التي تمنعك من الانحراف، وهي تقوم على العلم الصحيح لنواقض الإيمان من أفعال وأقوال.

وأما العقيدة الداخلية، فهي تلك التي ترتكز في القلب، فتجعله يرى الله في كل مكان وفي كل وقت وأن، يستيقن بها المؤمن وجود الله، ويحس بمراقبته، ويشعر معيته له أينما حل

وارتحل ، يبصر كيف يمهد له في الحياة ، وكيف يمنعه ويحرمه ، وكيف يدافع عنه ويحرسه ، فيخاف عقابه ويطمع في ثوابه ، ويحبه أكثر من الإنسان طبيب نفسه ، ويناجيه وهو يعرف أنه أقرب إليه من حبل الوريد .

ثم لفت نظرنا إلى أمر عجيب حين قال :

«والله مما أضر بكثير من دعاة السلفية ، أنهم ركزوا على العقيدة الخارجية وأهملوا العقيدة الداخلية ، فقسى قلوبهم ، وغلظت طباعهم ، فكانت نفوسهم فظة ، وأخلاقهم صعبة المعشر» .

ثم ضرب لنا مثلاً فقال :

«أرايتم إن كنتم تتسلقون جبلاً ، وكان

على يمينكم ويساركم شبك يمنعكم من

الانحراف والسقوط في الوادي ، هل هذا الشبك

هو الذي يجعلكم تصعدون الجبل إلى قمته ، أم هي المهمة

والطاقة التي في داخلكم ، قلنا : بل المهمة والطاقة في داخلنا ، قال : فتلك هي العقيدة

الداخلية ، هي التي ترتقي بإيمان الإنسان وإرادته وقوته ليتحدى مصاعب الحياة

وشهواتها ويرفض العبودية لأي مخلوق مهما اشتد ظلمه واستبداده» .

وختم حديثه الجميل بقوله : «إذا أردتم أن تصلوا إلى تلك العقيدة الداخلية ، فأكثرُوا من

قراءة القرآن ، وتدبرُوا معانيه ، وافهموه منهجاً للحياة» .

رحم الله شيخنا الجليل ، وأجزل له المثوبة .

٥ . شفاعة القرآن لأهله

خَصَّ الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم من بين سائر الكتب بأن يشفع لأهله يوم

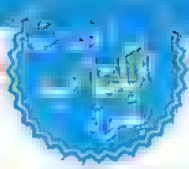
العقيدة الداخلية

هي التي ترتقي بإيمان

الإنسان وإرادته وقوته ليتحدى

مصاعب الحياة وشهواتها

القيامة، وقد ثبت هذا للقرآن كله، ولسور منه بعينها، كما ثبت لسورة الملك، لقوله ﷺ:

«إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي يَدْرَأُ الْمَلَأُ﴾»^(١).

الشفاعة

ووردت أحاديث في السنة تبين تفاصيل هذه الشفاعة.

قال رسول الله ﷺ:

«اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم

القيامة شفيعاً لأصحابه»^(٢).

وفي هذا الحديث:

أمر ب تلاوة القرآن، والسبب الذي
رغبك الله به في هذه القراءة أن القرآن
سيشفع لأصحابه، أي أهله القارئ
له، المتمسكين بهديه، العاملين بما
أمر به، والتاركين لما نهى عنه.

القرآن
يشفع لأصحابه
وتقبل شفاعته

البيان والاعتقاد

ان علامة صحبة القرآن - وبالتالي استحقاق العبد لشفاعته - هي العمل بما جاء في
القرآن. ولذا جاءت الإشارة إلى العمل بالقرآن في هذا الحديث بالتعبير بكلمة (الصاحب):
' يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران.
ياتيان كأنهما غيابتان ويبتهما شَرَق (أي ضوء ونور)، أو كأنهما غمامتان سوداوان، أو كأنهما
ظلتان من ظير صواف، إيجاد لأن عن صاحبهما »^(٣).

(١) حسن: رواه أحمد والأربعة وابن خبان عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٤٠٩١.

(٢) صحيح: رواه أحمد ومسلم عن أبي أمامة كذا في صحيح الجامع رقم: ١١٦٥.

(٣) صحيح. رواه أحمد ومسلم والترمذي عن النّوّاس بن سمعان كما في صحيح الجامع رقم: ٧٩٩٤.

أثناء أهوال القيامة العظام تتقدم سورة البقرة وال عمران بين الزحام، في صورة سحابتين عظيمتين. تظللان صاحبهما من حرّ الشمس الحارقة، وقد دنت من الرووس، وكأي آيات القرآن المتلوة تأتي مجسّدة في هذا اليوم، لتأخذ بيد صاحبها الذي طالبت صحبته لها، ليسفّع له القرآن عنده ويقول:

يا رب.. هذا صاحبي.. اشهد انه لم يشغله في الدنيا كتابك، فكان يتلوني أثناء الليل وأطراف النهار، وكلم منعه النوم بالليل، فقام دني له، وشفّعني فيه، فهاأن الله للقرآن بأن يشفع عنه أقرب الناس إليه. أمه وأبوه، وصاحبه

وَجَاءَ ذَكَرُ تَمَاضِيْلِ الشَّفَاعَةِ الْقُرْآنِيَةِ فِي سَنِ التَّرْمِذِيِّ:

«يجيء القرآن يوم القيامة، فيقول:

يا رب.. حلّه، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول:

يا رب.. زده، فيلبس حُلّة الكرامة، ثم يقول:

يا رب.. ارض عنه، فيرضى عنه، فيقول:

اقرأ وارزق. ويزاد بكل آية حسنة»^(١).

نعم.. لحامل القرآن عدا تاج خاص به يزيّن رأسه اسمه تاج الكرامة، وله حُلّة خاصة بالقرآن اسمها حُلّة الكرامة.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح الموقوف عليه:

«يجيء القرآن يشفع لصاحبه فيقول: يا رب! لكل عامل عمالة من عمله، وإن كنت أمنعه لذة النوم فأكرّمه، فيقال: ابسط يمينك فيملا من رضوان الله، ثم يقال له: ابسط شمالك. فيملا من رضوان الله، ثم يكسّي كسوة الكرامة، ويُحلى حلية الكرامة، ويلبس تاج الكرامة».

(١) حسن: رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٨٠٣٠.

أخبار بعض أصحاب القرآن!

هذه أخبار بعض من طائفت صحبتهم للقرآن:

قيل لنافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟

قال:

«لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة، والمصحف فيما بينهما».

وقال بعض أصحاب الإمام مالك:

عجبنا من نزح مالك من القرآن (قوة استنباطه من آيات القرآن)، فسألنا أخته عن شُغْلِهِ، فقالت: إنه إذا دخل البيت، لم يكن له شغلٌ إلا القرآن.

وصدق من قال:

إن هذا العلم لا يعطيك بعضه إلا حين تعطيه كلك.

والقرآن ماحل مصدق!

قال رسول الله ﷺ:

«القرآن شافع مشفع، وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خله ساقه إلى النار»^(١).

فكما أن القرآن يشفع لصاحبه، وتُقبل شفاعته، فهو كذلك ماحل مصدق، والماحل هو الساعي، يسعى بصاحبه ويشهد عليه أنه لم يكن يقرأه، ولم يعمل به، فتُصدَّق شهادة القرآن، ومن شهد عليه القرآن بالتقصير والتفريط فهو في النار، ولذا كان يقال: لا تجعل القرآن ماحلا، أي شاهدا عليك.

٦. أَحَبُّ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ:

كَانَ خُبَابُ بْنُ الْأَرْتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ:

«تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِمَا اسْتَطَعْتُ، فَلَنْ يُتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ».

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ:

«فَضْلُ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ الرَّبِّ عَلَى خَلْقِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ مِنْهُ».

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا اللَّفْظُ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، إِلَّا أَنَّ رَفْعَهُ لَا يَثْبُتُ، وَأَمَّا مَعْنَاهُ فَحَقٌّ، وَلَا رَيْبَ فِي حُسْنِهِ وَقُوَّتِهِ وَاسْتِقَامَتِهِ وَجَمَالِ مَدْلُولِهِ.

٧. شَرَفُ حِفْظِ الْقُرْآنِ:

جَاءَ فِي حَدِيثِ عَقِبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ:

«لَوْ كَانَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ مَا أَكَلَتْهُ النَّارُ»^(١).

وَالْإِهَابُ هُوَ الْجِلْدُ الَّذِي لَمْ يُدَبِّغْ، وَخَصَّهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالذِّكْرِ لِسُرْعَةِ إِحْرَاقِ النَّارِ لَهُ، بِخِلَافِ الْجِلْدِ الْمُدَبِّوْغِ، وَالْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ:

أَنْ مِنْ عِلْمِهِ اللَّهُ الْقُرْآنَ لَمْ تُحْرِقْهُ نَارُ الْآخِرَةِ، فَكَانَ جِسْمَ حَافِظِ الْقُرْآنِ كَالْإِهَابِ الْوَاقِي لَهُ.

وَالْمُؤْمِنُ الْحَافِظُ لِلْقُرْآنِ قَدْ وَعَاهُ فِي صَدْرِهِ، وَتَفَكَّرَ فِي مَعَانِيهِ، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، فَكَيْفَ تَمْسُهُ النَّارُ، فَضْلًا عَنْ أَنْ تُحْرِقَهُ؟!

(١) حَسَنٌ: رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ عَقِبَةَ بْنِ عَامِرٍ كَمَا فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ رَقْمُ ٥٢٨٢.

ولعل السبب في هذا الفضل العظيم لحفظ القرآن أن حفظ القرآن يفتح لصاحبه أبواباً أخرى كثيرة من الخير:

- ✓ يصيبه الأرق بالليل فيقوم إلى مُصلّاه، ويقرأ بما يحفظ من القرآن.
- ✓ يسير في طريق طويل، فيترنم ويستأنس ببعض ما يحفظ من القرآن.
- ✓ يدخل في نقاش مع صاحب أوزمیل، فيستدل على صحة رأيه وصواب منهجه بآية مما يحفظ من القرآن.

فيكون حفظ القرآن مفتاحاً لأبواب خير كثيرة.

لكن ليس كل حافظ للقرآن مؤمناً، فقد قال رسول الله ﷺ في يصف حال القُرّاء:

«أكثر منافقي أمتي قراؤها»^(١).

فإن سأل سائل: لماذا خَصَّ القُرّاء بالتّفاق دون غيرهم؟

فقد أجاب ابن بطّة على هذا السؤال قائلاً:

«إنّ الرّياء لا يكاد يوجد إلا فيمن نُسب إلى التقوى، ولأنّ العامّة والسُّوقَة قد جهلوه، والمُتخلّين بحليّة القُرّاء قد حدّ قُوه».

أي أن الرّياء دائماً يُنسب لأهل التقوى؛ لأنهم في حاجة إليه، وأما عوامّ الناس فلا يعرفونه؛ لأنهم ليسوا في حاجة إليه لكونهم غير مشهورين، أما القُرّاء فهم مَظنّة التقوى والصّلاح، ومشتهرون بين الناس، لذا يحرصون دائماً على أن يستمرّ ظنّ الناس بهم خيراً، بأنهم صالحون ومتقون، ومن أجل هذا برعوا في الرّياء، وصاروا ماهرين به، وهذا أمر مخيف، يحذّر كل قارئ للقرآن وحافظ من أن يخالف قوله فعلاً، وأن يقع في ما ينهى الناس عنه، فيكون من المنافقين.

(١) صحيح: رواه أحمد والطبراني عن عقبة بن ماهر كما في صحيح الجامع رقم: ١٢١٣.

السؤال الخامس

كيف حفظ الله القرآن من التحريف؟!

تعهد الله بحفظ كتابه، وأعلن هذا الحفظ على صفحات كتابه، فقال:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

وفي إيراد الوعد بالجملة الاسمية: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، دلالة على الثبات ودوام

حفظ القرآن، لأن الجملة الاسمية تفيد الثبات، ويُعبرُ بها عن الحقائق، بعكس الجملة الفعلية التي تفيد التغير، وهذا معناه أن القرآن الكريم الذي في أيدي الناس اليوم، هو ما أنزله الله تعالى على رسوله ﷺ، بلا أدنى زيادة أو نقصان.

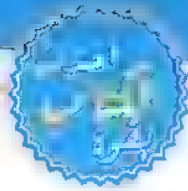
القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لم يتغير فيه حرف واحد، على مدار خمسة عشر قرناً، فلا تجد نسخة من القرآن تختلف عن الأخرى، لا أقول في

هو الكتاب

الوحيد الذي لم يتغير

فيه حرف واحد، على

مدار خمسة عشر قرناً

جملة، ولا في كلمة، ولا في حرف، ولكن في شكل كلمة، ونحن -بلا فخر- الأمة الوحيدة التي تتلو كتابها بنفس الطريقة التي نزل بها؛ كما تلاه أمين الوحي جبريل عليه السلام، على خاتم النبيين محمد ﷺ.

واسمع هذه القصة لتعرف ملمحًا واحدًا من ملامح تكفُّ الله بحفظ كتابه:

قال يحيى بن أكثم:

«كان للمأمون -وهو أمير إذ ذاك- مجلس نظر، فدخل في جملة الناس رجل يهودي، حسن الثوب، حسن الوجه، طيب الرائحة. فتكلم فأحسن الكلام والعبارة، فلما أن تقوض (انقضَّ) المجلس دعاه المأمون، فقال له: إسرائيلي؟
قال: نعم.

قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع، ووعدته،

فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف.

قال:

فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما، قال: فتكلم على الفقه فأحسن الكلام. فلما تقوض المجلس دعاه المأمون وقال: ألسنت صاحبتنا بالأمس؟ قال له: بلى. قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك، فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، وأنت مع ما ترائي حسن الخط، فعمدت إلى التوراة، فكتبت ثلاث نسخ، فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الكنيسة، فاشتريت مني، وعمدت إلى الإنجيل، فكتبت ثلاث نسخ، فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها البيعة، فاشتريت مني، وعمدت إلى القرآن. فعملت ثلاث نسخ. وزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الوراقين فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان، رموا بها قلم يشتروها، فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي».

ولذا لما خطب الحجاج يوما، فقال: إن ابن الزبير يُبدِّل كلام الله تعالى. قال عبد الله بن

عمرؓ في غضب:

«كذب الحجاج! إن ابن الزبير لا يبدِّل كلام الله تعالى، ولا يستطيع ذلك».

وسائل حفظ الله لكتابه:

ومن وسائل حفظ الله لكتابه: حفظه في الصدور، فلا يُنسى.

جاء في حديث عياض بن حمار المجاشعي أن النبي ﷺ قال ذات يوم في خطبته:

«ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا:.... وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. تقرؤه نائما ويقظان...»^(١).

ومعنى: «لا يغسله الماء»: أي لو غسَلَت المصاحف بالماء لما انغسل القرآن من الصدور، ولما ذهب من الوجود، فأتاجيل هذه الأمة صدورهم، وهذا القرآن مسكنه قلوبهم.

وقد ورد إلينا القرآن متواتراً، بنقل الجموع -التي لا تقع تحت حصر ولا عد- عن مثلها حفظاً وكتابة، جيلاً بعد جيل.

يقول الشيخ رشيد رضا:

«وظهر صدق كفالاته بتسخير الألوف الكثيرة في كل عصر لحفظه عن ظهر قلب، ولكتابة النسخ التي لا تُحصى منه في كل عصر، من زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى هذا العصر. وناهيك بما طبع من ألوف الألوف من نسخه في عهد وجود الطباعة بمنتهى الدقة والتصحيح، ولم يتفق ذلك لكتاب إلهي ولا غير إلهي».

ومن حفظ الله لكتابه أن سخر له هؤلاء أساطين أهل العلم، كالقراء العشرة وهم نافع

وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف، فحفظ الله بهم هذا الكتاب، فلا كتاب على وجه الأرض يقرأ على أكثر من وجه إلا هذا الكتاب العزيز.

لم حفظ الله القرآن دون غيره من الكتب؟

قال العلامة الطاهري بن عاشور:

«ومن لطائف القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد ما حكاه عياض في المدارك عن أبي الحسن ابن المتكاتب قال:

كنت عند إسماعيل يوما، فسئل: لم جاز التبديل على أهل التوراة، ولم يجز على أهل القرآن؟

فقال: لأن الله تعالى قال في أهل التوراة:

﴿بِمَا أَسْخَفُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾. فوكل الحفظ إليهم.

وقال في القرآن:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾. [الحجر: ٩].

فتعهد الله بحفظه، فلم يجز التبديل على أهل القرآن».

السؤال السادس

ما معنى هيمنة القرآن على الكتب السابقة؟

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨].

قال الله تعالى:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨].

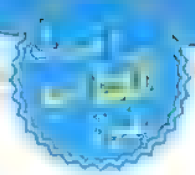
ومعنى مهيمنا أي شاهدا على ما قبله من الكتب، ومصدقا لها؛ يعني يصدق ما فيها من الصحيح، وينفي ما وقع فيها من تحريف، فما شهد له القرآن بالصدق فهو مقبول، وما رده القرآن فهو باطل ومردود، ويحكم القرآن على الكتب السابقة بالإقرار أو النسخ، فصارت له الهيمنة على ما سبقه من الكتب من كل الوجوه.

وأصل الهيمنة في اللغة: الحفظ والارتقاب؛ يقال -إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده- قد هيمن فلان عليه.

ولذا يُسمَّى الحاكم على الناس والقائم

بأمرهم: المهيم.

ولفظ مهيمن أصله (مؤيمن) بالهمزة. ثم قُلِبَت الهمزة هاء لقرب مخرجها. كما تقلب في أرقّت الماء؛ فيقال: هرقت الماء. ويقال: ماء مهراق، والأصل: ماء مراق

قال الفخر الرازي في سبب هيمنة القرآن على غيره من الكتب:

«إنما كان القرآن مهيمناً على الكتب: لأنه الكتاب الذي لا يصير منسوخاً البتة، ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف على ما قال تعالى:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَفِظُونَ﴾ [الحجر: ٩٠].»

ومن أجل هذه الهيمنة نهى النبي ﷺ الصحابة عن قراءة كتب أهل الكتاب، فقد روى جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي ﷺ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي ﷺ قال: فغضب.

وقال:

«أمتهو كون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جنتكم بها يضاء بقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي»^(١).

«ومتهو كون» أي أمتحيرون في دينكم حتى تأخذوا العلم من غير كتابكم، كما تهوكت اليهود والنصارى وتحيروا حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، واتبعوا أهواء أحبارهم ورهبانهم. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يتساءل متعجباً:

«كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله ﷺ أحدث، تقرؤونه محضاً لم يشب، وقد حدّثكم أن أهل الكتاب بدّلوا كتاب الله وغيّروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم»^(٢).

(١) حسن: رواه أحمد والبيهقي كما في مشكاة المصابيح رقم: ١٧٧.

(٢) صحيح: رواه البخاري رقم: ٧٣٦٣.

وذهب العلماء إلى أن المسلمين المطالعين لكتب أهل الكتاب قسمان:

القسم الأول:

العامي، ومن ليس عنده علم، ومثله ضعيف الإيمان، فلا يجوز له النظر في شيء من كتب أهل الكتاب؛ حتى لا يُفتن بما أُدْخِلَ فيها من باطل.

القسم الثاني:

الراسخ في العلم؛ وهذا يجوز له النظر في التوراة والإنجيل، ولا سيما عند الحاجة إلى الرد على المخالفين وأصحاب الشبهات.

السؤال السابع ما ملامح إعجاز القرآن؟

قال السيد محمد رشيد رضا في تقديمه لكتاب (إعجاز القرآن) لأديب الإسلام مصطفى صادق الرافعي عن فضل وأهمية إعجاز القرآن: «فالكلام في وجوه إعجاز القرآن واجب شرعا، وهو من فروض الكفاية. وقد تكلم فيه المفسرون، وبلغاء الأدباء والمتألقون».

وقال الرازي عن تقدم معجزة القرآن على غيرها من معجزات الأنبياء، وذلك أثناء تفسيره لقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾:

«القرآن معجزة أتم من كل معجزة تقدمتها لوجوه:

أحدها: أن تلك المعجزات وُجِدَتْ وما دامت، فإن قلب العصاة ثعبانا، وإحياء الميت لم يبق لنا منه أثر. فلو لم يكن واحد يؤمن بكتب الله ويكذب بوجود هذه الأشياء، لا يمكن إثباتها معه بدون الكتاب، وأما القرآن فهو باقٍ لو أنكره واحد، فنقول له فأت بآية من مثله.

الثاني: هو أن قلبَ العصاة ثعبانا كان في مكان واحد، ولم يره من لم يكن في ذلك المكان، وأما القرآن فقد وصل إلى المشرق والمغرب، وسمعه كل أحد.

الثالث: هو أن غير هذه المعجزة، الكافر المعاند يقول عنها إنه سحر عُمل بدواء، والقرآن لا يمكن هذا القول فيه».

وإليك بعض وجوه إعجاز القرآن على سبيل المثال لا الحصر؛ لأن هذا القرآن كما جاء في وصفه: لا تنقضي عجائبه:

١٠. الأخبار بالغيب

حوى القرآن الكريم جملة من أخبار الغيب تجعل من إعجاز القرآن إعجازاً عظيماً، والغيب ثلاثة أقسام:

إما أن يتعلق بماض، أو حاضر، أو مستقبل.

وإليك بعض الأخبار نذكرها للإثبات لا الحصر.

فمن أخبار الغيب الماضية:

إخبار القرآن عن خلق السماوات والأرض، وقصة خلق آدم، وقصة إبليس لعنه الله، ثم قصص الأنبياء السابقين والأمم الماضية، ووجه الغيب فيها أن رسول الله ﷺ كان أمياً لا يعرف القراءة والكتابة، فلم يُعرف عنه أنه قرأ في كتب أهل الكتاب أو تلقى الدرس عن أحد منهم، فمن الذي أخبره بهذا إلا رب العالمين؟

أخبار الغيب الحاضر:

آيات كثيرة في القرآن كشفت أحداثاً في حينها لم يحضرها الرسول ﷺ ولم يخبره بها أحد أصحابه.

ولاشتهار هذا بين المنافقين والكفار، فقد كانوا يتنادون بينهم أن اخفضوا أصواتكم حتى

لا يسمعكم إله محمد، وقد وصف الله المنافقين بقوله:

﴿يَخَذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ كُورَةٌ تُدْخِلُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [التوبة: ٦٤]

فقد كان المنافقون يقولون القول فيما بينهم، ثم يقولون: عسى الله ألا يفشي هذا علينا، وذلك لما شاهدوا من أخبار العيب التي جاءت في القرآن تفضحهم وتفضح أخبارهم.

أخبار الغيب في المستقبل:

إن آيات القرآن ملأى بالإخبار عن الأخبار الغيبية التي رآها الصحابة تتحقق أمام أعينهم، وإنما نشير هنا إلى بعض الآيات الكريمة في هذا الشأن:

﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ يَعَصْمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧].

فقد ظل النبي ﷺ يحرس من أصحابه حتى نزلت هذه الآية، فأخرج رسول الله ﷺ رأسه من القبة. فقال لهم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ انصرفوا، فقد عصمني الله».

وقال تعالى: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ [القمر: ٤٥].

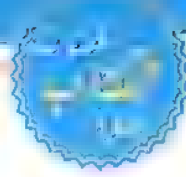
وقد تحقق هذا، وراه الصحابة بأعينهم، فعن عمر بن الخطاب لما نزل: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ كنت لا أدري أي جمع يهزم، فلما كان يوم بدر رأيت النبي ﷺ يثب في درعه، ويقول: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ أي: سيُهْزَمُ كفار مكة، ويولون الأدبار، وقد كان.

وقال تعالى:

﴿لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَهُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧].

فأكد الله دخول المسلمين للمسجد الحرام بالقسم واللام ونون التوكيد، وحدث ما أراد الله، فدخل المسلمون مكة فاتحين، وكلمة ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ في الآية ليست للتعليق الذي يكون فيه الإنسان مترددا بين حصول الشيء وعدمه، بل معنى المشيئة أن دخول المسجد الحرام ليس بقدرة المسلمين واختيارهم، إنما بمشيئة الله ﷻ وحده.

وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ أَرُومٌ﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَّغْلِبُونَ. وقد غلب الروم الفرس بعد ذلك بسبع سنين.

وجاءت بعض آيات القرآن لتتوعد الكفار، ومنهم ثلاثة من الكفار بأعيانهم، وتوعدتهم بدخول النار، ومع هذا لم يفكروا في أن يُسلموا أو يتوبوا؛ وعلم الله أن هذا غير حاصل منهم، ولو على سبيل التظاهر؛ لأنه وحده سبحانه يعلم الغيب

من هؤلاء الثلاثة ١٩

الأول:

قال تعالى عن الوليد بن المغيرة: ﴿تَرَىٰ مِنْ حَقِّكَ وَجِدًا﴾ [المذثر: ١١] إلى أن قال: ﴿سَأُصِيبُ سَقَرًا﴾ [المذثر: ٢٦].

الثاني:

قال تعالى عن أبي جهل: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ﴾ [العلق: ٩-١٠] إلى أن قال أمرا نبيه: ﴿كَأَنَّهُ لَا تُطْعَمُ وَاُسْجُدُوا قَرِيبًا﴾ [العلق: ١٩].

الثالث:

قال تعالى عن أبي لهب: ﴿تَبَّتْ يُدَىٰ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ [المسد: ١].

فلو لم يكن القرآن وحيا من عند علام الغيوب، لما صح ما أخبر به؛ ولو آمن واحد من هؤلاء الكفار ولو تظاهر بهذا كذبا، لانطفأت شعلة الإسلام، وشك الناس في القرآن وقامت الحجة عليه.

وأي معجزة أظهر وأقهر وأعظم من هذا التحدي ١٩

أمر لا يكلف صاحبه سوى كلمة يقولها بلسانه، معلنا إيمانه، ليثبت خطأ القرآن، ثم لا يقولها!

ولا يقدر على التفوه بها، ألا يدل هذا على إعجاز القرآن ١٩

ومن إخبار القرآن بالغيب ما تحقق وما زال في كل يوم يتحقق.

قال سبحانه: ﴿قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨].

وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٣-٢٤]:

وهذا ليس تحديًا فحسب، بل تحد مع إخبار مسبق بأنهم لن يفعلوا!!
وما زال هذا التحدي جاريا إلى اليوم، ولا يزال الخبر الغيبي متحققا ليُفجِم القوم.

٢. الإعجاز التأثيري أو التغييري

هذا وجه إعجاز قرآني، لا يكاد يُذكر، ولا يعرفه إلا القليل من الناس، وهوتاثير القرآن على القلوب والنفوس، فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن شعرا أو نثرا يصل منه إلى القلوب ما يصل من القرآن.

فكم من عدو لرسول الله ﷺ أقبل يريد قتله، فلما سمع القرآن، تحول عن رأيه، ودخل في دينه.

ولا عجب، فإن القرآن الكريم يؤثر في الجماد، أفلا يؤثر في قلوب العباد؟

قال تعالى:

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٢٦]..

قال ابن جرير:

«لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وهو حجر، لرأيتَه يا محمد خاشعًا؛ يقول: متذللاً متصدعا من خشية الله على قساوته، حذرا من أن لا يؤدِّي حق الله المفترض عليه في تعظيم القرآن، وقد أنزل على ابن آدم وهو بحقه مستخف، وعنه عما فيه من العبر والذكر مُعْرِض.

القرآن

للقاب كالمطر

للأرض

كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرًا».

أخي..

قراءة لكاتب قد تغير حياتك. فكيف بقراءة كتاب الله؟

لقد أثر هذا القرآن تأثيرًا بالغًا في قلوب قادة الكافرين وعتاة المجرمين لولا أنهم كانوا من المعاندين.

روى ابن إسحاق في سيرته عن الزُّهري قال:

حُدِّثَ أن أبا جهل، وأبا سفيان، والأخنس بن شريق، خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله ﷺ وهو يصلي بالليل في بيته، فأخذ كل منهم مجلسا، فيستمع منه، وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق، فتلاوموا، وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم، لأوقعتم في نفسه شيئا، ثم انصرفوا.

حتى إذا كان الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة، ثم انصرفوا!! حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق، فقالوا: لا نبرح حتى تتعاهد ألا نعود، فتعاهدوا على ذلك، ثم تفرقوا!!

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه، ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته، فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال:

يا أبا ثعلبة، والله.. لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها، ولا ما يراد بها، فقال الأخنس: أنا والذي حلفت به كذلك!! ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل، فدخل عليه بيته، فقال:

يا أبا الحكم، فما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثبنا على

الرُّكْب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ فوالله لا نؤمن به أبداً، ولا نُصَدِّقه!!

وهذا يدل على تلذذ العرب بسماع القرآن استجابة لفطرتهم، وعلى أثر العصبية الجاهلية في عدم الإيمان بالنبي ﷺ.

كم من كافر أراد قتل النبي ﷺ، فلما سمع آيات القرآن، تحول عن رأيه، ودخل في دينه.

♥ خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد رسول الله ﷺ وقتله، فسار إلى دارأخته وهي تقرأ سورة طه، فلما وقع القرآن في سمعه لم يلبث أن آمن

♥ وحشا الطفيل بن عمرو الدوسي أذنه كُرسفا خوفاً من أن يبلغه شيء من القرآن، فلما تلا عليه النبي ﷺ القرآن قال:

«والله ما سمعت قولاً قط أحسن منه، ولا أمراً أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق».

♥ وبعث الملأ من قريش عتبة بن ربيعة إلى رسول الله ﷺ ليساوموه، فقرأ عليه رسول الله ﷺ آيات من سورة السجدة، فلما رجع أبصره الملأ من قريش، فقالوا: أقبل أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به.

♥ ولما قرأ رسول الله ﷺ القرآن في موسم الحج على من حضره من الأنصار آمنوا به، وعادوا إلى المدينة، فأظهروا الدين بها، فلم يبق بيت من بيوت الأنصار إلا وفيه قرآن، حتى قال بعضهم: فُتِحَت الأمصار بالسيوف، وفُتِحَت المدينة بالقرآن.

♥ ولما سمعت الجن القرآن لم تتمالك أن قالت:

﴿إِنَّا سَمِعْنَا قرءَانًا عَجَبًا ۝ يَهْدِي إِلَى مَسَرِّقٍ وَمَنْشُورٍ ۝ مَتَّبِعِيهِ ۝﴾

إن كلمات القرآن تؤثر غاية التأثير في القلوب وتسلب العقول، ثم بعد ذلك تقود عقول أصحابها إلى الصراط المستقيم، وتشفي القلب السقيم.

قال ابن الجوزي: «تلاوة القرآن تعمل في أمراض الفؤاد ما يعملُه العسل في عِلَل الأجساد».

ولذا فالقرآن قوة تأثيرية هائلة، وطاقة تغييرية كبرى، وليس مجال التأثير هو قلب العبد الذي قراه فحسب، بل إن العالم بأسره يتغير بالقرآن لو صدق أهل القرآن.

قال محمد إقبال:

«أقول لكم ما أوّمن به وأدين:

إنه ليس بكتاب فحسب، إنه أكثر من ذلك؛ إذا دخل في القلب تغيّر الإنسان، وإذا تغيّر الإنسان تغيّر العالم، إنه كتاب حي خالد ناطق، إنه يحتوي على حدود الشعوب والأمم ومصير الإنسانية».

٣. الإعجاز التدبري

يؤكد الإمام الزركشي ثقل الكلام الإلهي وعمق الكلمة القرآنية بقوله:

«لو أُعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم، لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من كتابه، لأنه كلام الله، وكلامه صفته، وكما أنه ليس لله نهاية، فكذلك لا نهاية لفهم كلامه، وإنما يفهم كل بمقدار ما يُفتَح عليه».

ومما وصفوا به القرآن أنه لا تنقضي عجائبه، لذا يظهر من معانيه كل عصر ما يُبهر العقول، ولا تزال التفاسير التي تخرجها المطابع كل يوم تستخرج من كنوز القرآن ما يُدهش العقول ويأسر القلوب.

٤. سهولة حفظه وعدم الملل من قراءته:

يقول مصطفى صادق الرافعي:

«وقد يسّر الله تعالى حفظ القرآن، وإن الصبي ليحفظ منه كثيرا بقليل من الجهد، ولو حاول حفظ غيره من العلوم لقضى في ذلك أضعاف ما يقضيه في حفظ القرآن».

لو كنت تريد حفظ القصائد والأشعار، أو حفظ المتون وترديدها، فلا بد أن يسري إليك الملل، أما عند ترديد القرآن فلا خوف من الملل مطلقاً، فإنه لا يَمَلُّ على كثرة ترداده، والسلامة من الملل والسامة حكر على من صدق الله، والتمس منه الهداية، وأخلص السة.

وقد عدَّ الماوردي هذا من إعجاز القرآن، فقال:

«ومن إعجازه أن تلاوته تختص بخمسة بواعث عليه لا توجد في غيره.

أحدها: هشاشة مخرجه.

والثاني: بهجة رونقه.

والثالث: سلاسة نظمه.

والرابع: حسن قبوله.

والخامس: أن قارئه لا يكلُّ، وسامعه لا يَمَلُّ، وهذا في غيره من الكلام معدوم».

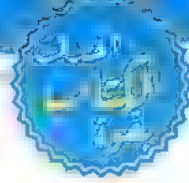
قال الماوردي:

«من إعجاز القرآن تيسيره على جميع الألسنة، حتى حفظه الأعجمي الأبكم، وداربه لسان القبطي الأكن، ولا يُحفظ غيره من الكتب كحفظه، ولا تجري به السنة البكم كجربها فيه، وما ذلك إلا بخصائص إلهية فضَّله بها على سائر كتبه».

وأنت ترى اليوم من لا يتكلم العربية، يحفظ القرآن ويرتله ويجوِّده، فإذا نطق بكلام آخر غير القرآن لم يستطع أن يسترسل فيه، ولم تفهم منه كلمة واحدة، وهذا من إعجاز القرآن، ومن تيسيره للحفظ والقراءة، فقال ربنا أربع مرات في سورة القمر: «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ» [القمر: ١٧].

وأمر عجيب، أن الكتاب المقدس

الذي يؤمن به الملايين من البشر اليوم، لا يوجد أحد على وجه الأرض يحفظه عن ظهر قلب، في حين أنك تجد الملايين يحفظون القرآن ويستظهرونه عن ظهر قلب.

وانك لتجد اليوم أطفالاً صغاراً في مقاطع لهم على الشبكة العنكبوتية واليوتيوب، يحفظون القرآن عن ظهر قلب، ومن أعجب العجائب أن تجد منهم من يطلب منه أن يقرأ الآية رقم كذا في سورة كذا، فيبادرك بها على الفور، وهذا والله من إعجاز الحفظ القرآني الذي لا تجده في غير القرآن.

وصدق من وصف كتاب الله فقال:

ترداد منه على ترداده ثَمَّةٌ وكل قولٍ على الترداد مملول

وكما قال الشاطبي أيضاً:

وإن كتاب الله أوثقُ شافعٍ وأغنى غناءً واهباً متفضلاً
وخير جليس لا يمل جليسه وترداده يزداد فيه تحملاً

بل إن الانكباب على تلاوة القرآن يزيده حلاوة، وترديده يوجب له محبة وطلاوة، وغيره من الكلام - ولو بلغ في الحسن والبلاغة ما بلغ - يملُ مع كثرة التردد، ويعادى إذا أعيد. كتاب الله يستلذ به في الخلوات، ويُستأنس بتلاوته في الشدائد والأزمات، وغيره من الكتب ليس فيه شيء من هذا.

ما شهدت به الأعداء

لما اشتهر العرب بالفصاحة والبلاغة، كانت أعظم معجزات النبي ﷺ هي القرآن.

فهذا الوليد بن المغيرة أحد سادات قريش، وكان يُقال له: ربحانة قريش، وكانت قريش تقول: والله... لئن صبا الوليد لتصبأَنَّ قريش كلها، ومع هذا لما سمع بعض آيات القرآن من النبي ﷺ ذهب إلى قريش، فقال لها:

«فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيدة مني. ولا بأشعار

الجن مني، والله .. ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يُعلَى، وإنه ليخطم ما تحته».

والحلاوة هي اللذة العظيمة يدركها من له فطرة سليمة، والطلاوة: الحسن الفائق.

وقول الوليد: «وإنَّ أسفله لمغدق»: وصف رائع للقرآن، فهو من الغدق، والغدق: كثرة الماء، تلويحاً بغزارة معانيه رغم قلة حروفه ومبانيه.

وقوله: «وإنَّ أعلاه لمثمر»: إشارة إلى غزارة نفعه وزيادة رفعه بما فيه من عظيم الفوائد وعميم العوائد.

فقال له أبو جهل: والله لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، قال: فدعني حتى أفكر فيه، فلما فكر قال: هذا سحر يُؤثر، فنزل فيه قوله تعالى:

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١﴾ فَقَتَرَ كَيْفَ قَدَرٍ ﴿٢﴾ ثُمَّ فُتِنَ كَيْفَ قَدَرٍ ﴿٣﴾ لَمَّا نَظَرَ ﴿٤﴾ لَمْ يَعْسُ وَلَا نَسَرَ ﴿٥﴾ تَرَ آذِينَ وَآسَنَ كَذِبٍ ﴿٦﴾ فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَٰهٌ سَحَرُ يُؤْتِرُ ﴿٧﴾﴾

٥. الاعجاز البلاغي

قال ابن عطية:

«الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين، ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده، ثم لا يزال ينقحها حولا كاملا، ثم تُعطى لآخر نظيره، فيأخذها بقريحة جامعة، فيبدل فيها وينقح، ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل، وكتاب الله لو نُزِعت منه لفظة، ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد».

وهذا أكثر من أن يُحصَى في كتاب الله، لكننا نجعله لجهلنا بقصاحة اللغة.

وإليكم هذا المثال:

قال الله تعالى: ﴿وَلَكُمُ الْفَيْصَالُ حَيَوةٌ﴾، وقد ذكروا سبعة وجوه في تفضيل ﴿وَلَكُمُ

أَلْقِصَاصِ حَيَوَةٍ* على قول العرب: «القتل أنفى للقتل»:

1 أن العبارة القرآنية أكثر فائدة. وفيها زيادة في المعاني. منها إظهار العدل في القصاص، وإعلان الغرض من القصاص وهو الحياة.

2 الإيجاز في العبارة. فعدد حروف (القتل أنفى للقتل) أربعة عشر حرفاً، بينما عدد حروف «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ*» أقل، وهو عشرة حروف.

3 الآية خالية من تكلف التكرار، بخلاف المثل العربي الذي تكررت فيه كلمة القتل مرتين في جملة قصيرة من ثلاث كلمات.

4 العبارة القرآنية «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ*» أحسن تأليفاً بين الحروف المتلائمة، فالخروج من الناء إلى اللام «فِي الْقِصَاصِ»

أسهل من الخروج من اللام إلى الهمزة

في (القتل أنفى) لبعدهمزة

عن اللام في مخارج الحروف،

وكذلك الخروج من الصاد إلى

الحاء «الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ*» أسهل من

الخروج من الألف المقصورة إلى

اللام في قوله: (أنفى للقتل).

5 القاعدة القرآنية ذكرت «قِصَاصِ»

ولم تذكر القتل، فشملت كل ما دون

القتل من الضرب والإيذاء وغير ذلك من

الجنايات، فيقتضي أي عدوان عقوبة مماثلة.

6 حدّت الآية القصاص كعقوبة على خطأ سابق، وهذا عين العدل.

أما عبارة العرب فقد ذكرت القتل فقط، ولم تقيده بأن يكون عقوبة، ولم تُشير

إلى مبدأ العدل، لذا كانت قاصرة وناقصة.

7 في الآية القرآنية سَلَاَسَة ، لاشتغالها على حروف متلائمة سهلة التتابع في النطق، أما عبارة العرب، ففيها تكرار حرف القاف المتحرّك بين ساكنين، وفي هذا ثقل على الناطق.

واليكم بعض نماذج أخرى لما جاء في بلاغة القرآن:

﴿حَكَى أَبُو عُبَيْدٌ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ فَسَجَدَ وَقَالَ: سَجَدْتُ لِفَصَاحَةِ هَذَا الْكَلَامِ.

﴿وَسَمِعَ آخَرَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿فَلَمَّا أَسْتَبَسَّوْا مَنَّهُ خَلَصُوا نَجِيًّا﴾. فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مَخْلُوقًا لَا يَقْدِرُ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ.

﴿وَحَكَى الْأَصْمَعِيُّ أَنَّهُ رَأَى جَارِيَةَ خَمَاسِيَّةٍ أَوْ سَدَاسِيَّةٍ أَيْ بَلَغَتْ خَمْسًا أَوْ سِتًّا سَنِينَ، فَأَتَتْ عَلَى فَصَاحَتِهَا فَقَالَتْ:

أَوْ تَعُدُّ هَذَا فَصَاحَةً بَعْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ فَالِقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾

فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين.

﴿وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَكْثَرِ مَنْ وَاحِدٌ مِّمَّنْ عَارَضَ الْقُرْآنَ أَنَّهُ اعْتَرَتْهُ هَيْبَةٌ كَفَّتَهُ عَنْ ذَلِكَ، كَمَا حَدَّثَ مَعَ يَحْيَىٰ بْنِ حَكِيمٍ الْغَزَالُ - وَكَانَ بَلِيغَ الْأَنْدَلُسِ فِي زَمَانِهِ - أَنَّهُ أَرَادَ شَيْئًا مِنْ هَذَا، فَنَظَرَ فِي سُورَةِ الْإِحْلَاصِ لِيَحْذُو عَلَى مِثَالِهَا، وَيَنْسَجُ بِزَعْمِهِ عَلَى مِثَالِهَا، فَاعْتَرَتْهُ خَشْيَةٌ وَرِقَّةٌ، حَمَلَتْهُ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ.

﴿وَحُكِيَ أَنَّ ابْنَ الْمُقَفَّعِ - وَكَانَ أَفْصَحَ أَهْلِ زَمَانِهِ - طَلَبَ ذَلِكَ، وَنَظَّمَ كَلَامًا، وَسَمَاهُ سُورًا، فَاجْتَا زَيْوَمَا بَصِيًّا يَقْرَأُ فِي مَكْتَبٍ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأُ أَقْلَعِي وَغِيصَ أَلَمَاءُ وَفُضِيَ الْأَمْرُ﴾، فَرَجَعَ وَمَعَى مَا عَمِلَ، وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا لَا يُعَارَضُ أَبَدًا، وَمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ.

عَلِقَ بِالثَلَاثَةِ حُرُوفٍ

عرض الدكتور إبراهيم خليل في كتابه (لماذا أسلم صديقي) معجزة قرآنية بلاغية تحت عنوان (تحدُّ بثلاثة حروف):

حيث روى قصته مع سابع كلمة نزلت في القرآن، وهي كلمة **عَلِقَ** ع. فقال

«طُلب مني ذات يوم كتابة محاضرة باللغة الإنجليزية عن اهتمام الإسلام بالعلم، كي تُلقَى على حشد من الأجانب بمناسبة افتتاح إحدى المكتبات الأجنبية بالقاهرة. وبمراجعة الترجمة الإنجليزية لمعاني القرآن وجدت أن كلمة علق مترجمة إلى Blood Clot أي جلطة دم أو دم متجلط، وبالنظر إلى مادة علق في لسان العرب وهو القاموس الجامع للغة العربية وجدت معاني كثيرة مذهلة، وسأنقل إليك ملخصها (وهي في القاموس المحيط في نحو عشر صفحات كاملة):

- 1 **عَلِقَ** بالشئ: نَشِبَ فيه.
- 2 **عَلِقَ** الشئ عُلُقًا، وَعَلِقَ به: لَزِمَهُ.
- 3 **وَعَلِقَتْ** نفسه الشئ: لَهَجَتْ به.
- 4 **عَلِقَتْ** منها كلَّ مَعْلَقٍ: أي أَحَبَّها وَشَغِفَ بها.
- 5 **العَلَقُ**: الهوى يكون لِلرَّجُلِ في المرأة.
- 6 **أَعْلَقَ** أظفاره في الشئ: أَنْشَبَهَا.
- 7 **العلائق**: المهور، الواحدة: عَلاقة.
- 8 **العُلُقَة**: كلُّ ما يُتَبَلَّغُ به من العيش.
- 9 **العُلُقَة**: ما فيه بُلْعَة من الطَّعام إلى وقت الغذاء.
- 10 **العَلُوق**: اللبن، يقال: وما بالثَّاقَة عُلُوقٌ، أي شَيْءٌ من اللَّبَنِ.

- 11 العَلَقُ: أكل البهائم ورق الشجر.
- 12 والعَلَقَى: شجرٌ تدوم خُصْرته في القَيْظِ.
- 13 والعَلُوقُ: التي لا تُحِبُّ زوجها.
- 14 العَلُوقُ: المنِيَّةُ
- 15 العَلَاقة: علاقة الخصومة، وعَلِقَ به عَلَقًا: خاصَمَه.
- 16 رَجُلٌ مَعْلَقٌ: شديد الخُصومة.
- 17 والعَلَقُ: الدَّمُ الجامد الغليظ
- 18 العلائق: البضائع (التجارة بين الناس)
- 19 عَلَقَةٌ: دَابَّةٌ تكون في الماء لأنها حمراء كالدم.
- 20 العَلَقُ: دودٌ أسود في الماء معروف.
- 21 العَلْيَقُ: نبات معروف يتعلق بالشجرويلتوي عليه (الاعتماد على الغير ولو بطريق الخداع).
- 22 العَلَقُ: الشيء النفيس الغالي.
- 23 العلاقُ: الألقاب
- 24 عَلِقَتِ المرأة: حملت
- 25 وما يعلق على يديها من خير.

فهذه بعض المعاني التي جاءت تحت مادة علق في لسان العرب، وقد لخصناها دون ترتيب. وهكذا تجد أن لفظة علق تعطي عدة معان مختلفة واسعة شاملة بل وعجيبة، وقد وصفت جميع صفات الإنسان التشريحية والفسولوجية والنفسية والعاطفية والاجتماعية، منذ كان جنينا حتى صار رجلا، يحب ويكره، يجادل ويخاصم، يتعلق ويتلوى، يتعود ويتعلم، فإذا حاولنا ترتيب هذه المعاني ووصفها في تصنيفات جديدة، فسنرى العجب:

أولاً: مراحل تكوين وتطور ونمو الجنين.

ثانيًا: المواد التي يحتاجها الإنسان لاستمرارية حياته مثل: الماء - اللبن - الطعام - الدم.

ثالثًا: ينشأ في رحم أمه جنينا ثم عندما يكبر، فإنه ينشأ ويتشبه بالأشياء كتشبهه بوطنه وممتلكاته.

رابعًا: فيه حب التملك والأثرة وحب الاستيلاء على الأشياء، والرغبة في ألا يفلت منه شيء (دائما متعلقٌ بالدنيا).

خامسًا: حب الإغارة والعدوان (قصة الحروب والمعارك).

سادسًا: التعلق بالأشياء وملازمتها (مثل العادات والأعراف والتقاليد).

سابعًا: الحرص وحب المال.

ثامنًا: التعلم من الغير والأخذ منه.

تاسعًا: التسرع والعجلة.

عاشرًا: الحب والهوى والعشق والعواطف، وما يقابلها من التباعد والكره والتنافر.

حادي عشر: شدة الخصومة وقوة البلاغة وحب الجدل.

ثاني عشر: حب التفاخر والشغف بالألقاب.

ثالث عشر: الحياة التجارية بين الناس (تبادل البضائع)

رابع عشر: الجزء النفيس الغالي في أي إنسان، وهو الروح

فسبحان من أودع كل هذه المعاني في كلمة: (ع ل ق).

هذه هي ألفاظ القرآن الدقيقة، ومعانيها الكثيرة العجيبة، فأين هذا من ترجمة علق إلى

دم متجلط؟!«.

٦. الإعجاز العلمي

لا تخلو آيات القرآن من ملامح علمية سبق إليها القرآن، كمراحل خلق الجنين ووصفها بالتفصيل، وجعل البرزخ أي الحاجر قائما بين البحرين. وخلق الإنسان من بين الصُّلب والترائب، وغيرها من آيات أيدتها المشاهدات العلمية الحديثة.

غير أن قضية الإعجاز العلمي هيمنت على عقول بعض الباحثين المسلمين، مما جعل تعاملهم مع القرآن باعتباره كتاب جغرافيا وجيولوجيا وفلك، أكثر من كونه منهج هداية، وهذا خطأ.

نعم.. كان لمظاهر الإعجاز أثر في إيمان البعض، لكنه أقل بكثير من أسلم بسبب اقتناعه بالإسلام، وأنه يلائم الفطرة.

ومما يؤخذ على القائلين بإعجاز القرآن: عدم دقة المعلومات التي يطرحونها، ولعل من أشهرها أن وكالة ناسا أقرت بانسحاق القمر، وأن القرآن أخبر بهذا الانسحاق قبل أكثر من ١٤٠٠ عام، وبتتبع بيانات وكالة ناسا لم نجد مثل هذا الخبر، ولا يخفى أن آية انسحاق القمر التي جاءت في سورة القمر معجزة من الله لنبيه، اختص بمشاهدتها أهل مكة في ذلك الوقت. ولا يلزم أن يبقى أثر هذا الانسحاق قائما بعد زوال المعجزة.

ومما يؤخذ كذلك عليهم: توسيع دلالات اللفظ القرآني لتشمل الدلالات العلمية الحديثة، ففي قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾، رأى بعض الدعاة أن القرآن اكتشف الذرة التي تدور حول نواتها الإلكترونات قبل ألف سنة، مع أن الذرة هنا ليست الذرة المعلومة في المجال العلمي، وإنما هي تعبير عن دقيق العمل.

لا تخلو آيات
القرآن من ملامح
علمية سبق
إليها القرآن

قد تكون بعض الحقائق العلمية صحيحة في ذاتها، لكن يقع الخطأ في استدلال البعض بأن الآية تدلُّ عليها. فيتعسف في تفسير اللفظ القرآني.

ومحال أن تتعارض حقيقة علمية مع حقيقة قرآنية، لكن قد تتعارض نظرية علمية مع حقيقة قرآنية، فإذا عارضت النظرية العلمية القرآن، فلا يلزم الإيمان بها، بل المؤمن مطالب بالإيمان بنصوص القرآن.

وأخيرا يقول الشيخ المراغي في إيجاز جميل:

« يجب أن لا نُجْرَّ الآية إلى العلوم كي نُفسِّرها، ولا العلوم إلى الآية، ولكن إن اتفق ظاهر الآية مع حقيقة علمية ثابتة فسرناها بها ».

٧. الإعجاز الصوتي

ومن أهم ملامح هذا الإعجاز مناسبة أصوات الكلمات لمعانيها، إذ لا يمكن أن تجد هذه المناسبة العجيبة في نص لغوي آخر غير القرآن.

**لا يمكن أن تجد
مناسبة أصوات
الكلمات
لمعانيها كما في
القرآن.**

ومن أشهر المعاصرين الذين أشاروا لهذا اللون من الإعجاز في دراستهم لإعجاز القرآن: مصطفى صادق الرافعي، وسيد قطب، ومحمد عبد الله دراز، واليكم بعض الأمثلة من كلمات القرآن:

﴿مُتَشَكِّسُونَ﴾ [الزمر: ٢٩]:

وتأمل قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ﴾، وستجد أنها تعبر عن المخاصمة والعناد والجدل، وقد تعطي كلمة (متخاصمون) نفس المعنى، لكن القرآن لم يستعملها حفاظًا على الدلالة الصوتية لكلمة ﴿مُتَشَكِّسُونَ﴾ التي أعطت معنى النزاع المستمر والجدال القائم، فأعطت نغمًا موسيقيًا خاصًا حملها أكثر من معنى الخصومة والجدل بما

أكسبها أزيًا في الأذن، يبلغ به السامع أن الخصام بلغ درجة الفورة والعنف من جهة، كما أحيط السمع بجرس ذي نبرات معينة تؤثر في الحس والوجدان من جهة أخرى.

﴿فَكَبِّكُوا﴾:

تأمل قوله تعالى: ﴿فَكَبِّكُوا فِيهَا هُمْ وَالْقَاوُونَ﴾ [الشعراء: ٩٤]:

وكبكبوا هنا بمعنى قذفوا، والضمير يعود إلى المشركين، كما أن الضمير في قوله ﴿فِيهَا﴾ يعود على الجحيم، أما القاوون فهم الشياطين.

ولم يقل: فكبُّوا؛ ليشير لفظ (كبكبوا) بجرسه الشديد إلى أنهم يكبون كبًا عنيفًا غليظًا، وجاء تكرار اللفظ دليلًا على التكرار في المعنى، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وكأن الملقى في جهنم ينكب فيها مرة بعد مرة.

كما تدل لفظة ﴿فَكَبِّكُوا﴾ على الحركة المضطربة للمعذَّبين وهم يُدفعون إلى النار كأنهم يتخبطون ويصطدمون ببعضهم البعض، ولا يمكن أن يستشعر السامع هذه المعاني أو يتصور هذه الصورة في ذهنه دون استعمال هذا اللفظ المعجز.

﴿ضِيْرَى﴾:

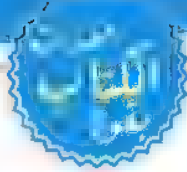
قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ذُكِّرُوا بِالْأَنْثَىٰ ۖ تِلْكَ إِذْ أَسْمَتُ ضِيْرَىٰ﴾ [النجم: ٢١-٢٢]:

ومعنى ضيرى: جائرة. هذه المفردة ليست غريبة في لفظها فقط، وإنما في صيغتها كذلك، بل هي أغرب كلمة في القرآن، وجاءت غريبة لتعبر عن القسم الغريبة التي قسمها الكفار بينهم وبين الله في شأن الملائكة: ﴿الَّذِينَ ذُكِّرُوا بِالْأَنْثَىٰ﴾، وكما قال الجاحظ:

«إنما الألفاظ على أقدار المعاني».

وهذا تناظر جميل في اللغة حيث جاء اللفظ ملبيًا للمعنى والإيقاع معًا، وخلق عند المتلقي حالة من الدهشة توازي دهشته من جرأة الكفار على الله بقسمتهم الجائرة، وكما قال الرافعي في كتابه إعجاز القرآن:

«هذه الكلمة غريبة في لفظها، وغريبة في معناها، وغريبة في نطقها، وغريبة في صوتها، فجمعت أربع غرائب في أربعة حروف».

﴿فَأَنْبَجَسَتْ﴾

قال تعالى:

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ [الأعراف: ١٦٠]:

وقد حاول بعض العلماء الوقوف على حقيقة استعمال الفعل: ﴿فَأَنْبَجَسَتْ﴾ في هذه الآية، في حين استعمل فعل ﴿فَأَنْفَجَرَتْ﴾ في آية سورة البقرة التي تناولت قصة الاستسقاء نفسها: ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ [البقرة: ١٠].

فما الفارق بين الكلمتين؟

الانفجار يكون بالماء الكثير، وهو أغزر من الانبجاس.

قال ابن عطية: «الانبجاس: أخف من الانفجار».

وعبر عنه الألوسي بقوله: «الانبجاس: أول خروج الماء، والانفجار: اتساعه وكثرته».

وذهبوا في سبب الاختلاف بين الآيتين ما يلي:

❖ جاء التعبير في البقرة بلفظ: ﴿فَأَنْفَجَرَتْ﴾، لأن آية البقرة فيها تعداد نعم الله على بني إسرائيل، وكان المقام مقام تكريم، فناسب استعمال لفظ ﴿فَأَنْفَجَرَتْ﴾.

وسبب آخر: أن الذي استسقى هو موسى ﷺ، فكان من التكريم له غزارة الماء المتفجر، ولذلك أمرهم بالأكل والشرب بعدها: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٠].

❖ لكن لما عصى بنو إسرائيل، أخذ الماء الذي تفجر أول مرة ينبجس بسبب عصيانهم، لذا قال في سورة الأعراف: ﴿فَأَنْبَجَسَتْ﴾، ونلاحظ كذلك في الأعراف أن قوم موسى هم الذين استسقوه ﴿اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ﴾، وشتان بين طلبهم للسقيا وطلب موسى، ولذلك أمرهم بالأكل فحسب: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [الأعراف: ١٦٠].

فالماء أول ما انفجر كان غزيرًا، ثم جاء التعبير بلفظ الانبجاس تقليلاً للماء بسبب عصيانهم، فعبر في مقام المدح بالانفجار، وفي مقام الذم بالانبجاس.

وهكذا يختار القرآن ألفاظه بدقة شديدة بحسب السياق، وهذا دليل عدم ترادف الألفاظ القرآنية، فأى لفظين في القرآن لا بد أن يكون بينهما نوع تغاير في المعنى وعدم تطابق، وهذا هو الأليق بالنظم القرآني، والأنسب بالإعجاز البياني القرآني.

﴿أَتَأْفِكُمْ﴾

قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا أَنْكُمُ إِذْ أَقِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْفِكُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [التوبة: ٣٨]

وقد جاءت هذه الآية في معرض خطاب للمؤمنين والمنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك على وجه العتاب، لتباطئهم في إجابة داعي الجهاد، وربما جاء التعبير بقوله ﴿أَتَأْفِكُمْ﴾ للمبالغة في تصوير التباطؤ والتقايس عند هؤلاء التفر، وذلك لما تؤديه هذه اللفظة من صورة معبرة عن حالهم، وكأنهم أجسام متناقلة يرفعها الرافعون بصعوبة بالغة، فتسقط من أيديهم بسبب ثقلها.

وهذه اللفظة ثقيلة حتى في نطقها مما جعلها أكثر ملاءمة للمعنى، فهي تعبر عن نفس مثقلة بحب الدنيا والالتصاق بالأرض، وهو ما دعا صاحب الظلال إلى أن يرى (أن في هذه الكلمة طيناً على الأقل من الأنقال)

ولو أنك قلت: تناقلتكم، لحفّ الجرس ولضاع الأثر المنشود، وتوارت الصورة المطلوبة التي رسمها هذا اللفظ، واستثقل برسمها).

لا ترادف في الفاظ القرآن
فأى لفظين في القرآن لا بد
أن يكون بينهما نوع تغاير
في المعنى

السؤال الثامن

ما واجبنا نحو القرآن؟

كتاب الله

الواجب الأول: التلاوة

الله يخاطبك..

الله رب العالمين يوجّه إليك رسالة..

عليها مدار نجاتك أو هلاكك

فوز الأبد أو هلاك لأبد.

لكن..

لا بد - لكي تعمل هذه الرسالة

عملها - من اتصال مستمر لا ينقطع

مع هذا الكتاب:

في الصحيحين أن رسول الله عليه

الصلاة والسلام قال: «تعاهدوا القرآن».

واجبنا نحو القرآن

تدريس
القرآن

٣

تصميم الصوت
بالقراءة

السلاوة

١

التدبر

الفهم

٥

التعظيم

٤

ربط القرآن
بالواقع

٩

العمل
بأحكامه

٨

الفرح
بالقرآن

٧

الدعوة إلى
القرآن

١٠

فوالذي نفسي بيده لهو أشدُ تفصيًّا من الإبل في عملها»^(١).

وفي صحيح مسلم بلفظ: «أشدُّ تفليًّا»^(٢).

أي حافظوا على قراءته، وواظبوا على تلاوته، وشبه القرآن في كونه محفوظا عن ظهر قلب بالإبل النافرة، وقد عقلها صاحبها بالحبال، فينبغي كذلك لصاحب القرآن أن يتعاهده بالمواطبة عليه، ووجه التشابه أن من شأن الإبل أنها تطلب التفلت ما أمكنها، فإن لم يتعاهدها صاحبها برياطها تفلتت، فكذلك صاحب القرآن إذا لم يتعاهده تفلت من صدره، بل هو أشد في ذلك.

قال ابن بطال: «هذا الحديث يوافق الآيتين:

﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [المزمل: ٥].

﴿وَلَقَدْ سَرَّنا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ [القمر: ١٧].

فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له، ومن أعرض عنه تفلت منه».

واعلم أن من علامات المحبة أن تحب قراءة رسائل الحبيب، أو كما قال مطرف بن عبدالله: «محبة العبد لربه أن لا يملُ تلاوة كتابه».

كم من رافع لواء الحب وأحواله تكذبه!

ورد التلاوة:

قال ابن القيم عن قراءة النبي ﷺ: «كان له ﷺ حزب يقرؤه، ولا يُخلُ به، وكانت قراءته ترتيلا لا هذًا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا».

وقد عرض الإمام النووي في كتابه (التبيان في آداب حملة القرآن) حال السلف مع القرآن، فقال:

«وكان السلف رضي الله عنهم لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه، فروى ابن أبي

(١) صحيح البخاري رقم، ٥٠٣٣.

(٢) صحيح مسلم رقم ٢٣١.

داود عن بعض السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة.

وعن بعضهم في كل شهر ختمة.

وعن بعضهم في كل عشر ليال ختمة.

وعن بعضهم في كل ثمان ليال.

وعن الأكثرين في كل سبع ليال.

وعن بعضهم في كل ست.

وعن بعضهم في كل خمس.

وعن بعضهم في كل أربع.

وعن كثيرين في كل ثلاث.

لكن ماذا عن أحاديث النبي ﷺ، في كم يوم نختتم القرآن كما أخبر رسول الله ﷺ؟

قال رسول الله ﷺ: «اقرأ القرآن في أربعين»^(١).

وراه الإمام أحمد غالب أحوال الناس:

«أكثر ما سمعتُ ختمه في أربعين».

وكره ابن قدامة الختم في أكثر من أربعين، فقال:

«يكره أن يؤخر ختم القرآن أكثر من أربعين يوماً».

بل رأى الحكيم الترمذي هذه المدة خاصة بالضعفاء، فقال رحمه الله:

«الأربعون مدة الضعفاء وأولي الأشغال».

فمن كانت عزمته منكم أقوى، فليقرأ الحديث الثاني: «اقرأ القرآن في كل شهر، اقرأه في

عشرين ليلة، اقرأه في عشر، اقرأه في سبع، ولا تزد على ذلك»^(٢).

(١) حسن، رواه الترمذي عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: ١١٥٤.

(٢) صحيح، رواه الشيخان وأبو داود عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: ١١٥٨.

ثم يأتيك الحديث الثالث؛ ليحدد أقل فترة يُختم فيها القرآن:

«اقرأ القرآن في ثلاث إن استطعت»^(١).

فكما ترى، أطول مدة يُختم فيها القرآن ما رواه النووي عن بعض السلف: شهران، وأقل مدة: ثلاثة أيام.

وأوجز الإمام الغزالي الكلام عن معدل ختم القرآن في ثلاث درجات:

«ولذلك ثلاث درجات:

أدناها: أن يُختم في الشهر مرة.

وأقصاها: في ثلاثة أيام مرة.

وأعدلها: أن يُختم في الأسبوع».

ومعنى هذا أنه يجب عليك أن تلتزم بورد يومي لا تنقطع عنه؛ لا يقل عن مقدار محدد، ولا تتركه أبدا مهما عرض لك من أشغال أو كسل أو تعب أو ظرف طارئ، فلا تفرط في ورك أدبا؛ فالثبات والاستمرارية سر من أسرار تأثير القرآن، وأكثر أهمية من مقدار ما تتلو من آيات، لأن ذلك يُبقي حبل الصلة ممتدا بينك وبين الله، فتستمد النور بشكل يومي من آيات القرآن.

ولذا كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يستحي أن يمر عليه يوم دون أن ينظر في المصحف، قائلا:

«إني لأستحي ألا أنظر كل يوم في عهد ربي مرة».

ومثله ذو النورين عثمان رضي الله عنه الذي كان يقول:

«ما أحب أن يأتي عليَّ يوم ولا ليلة إلا أنظر في كلام الله -يعني القراءة في المصحف-».

وتذكر:

ما ضاع وردُّ من القرآن إلا بحرمان، ولا
حرمان إلا بذنب، فاستغفر الله من ذنبك
واستدرِّك!

أخي..

كلما رأيت مصحفًا أمامك، فكأنما
سمعت مناديا يستنهض إيمانك:

الله يتكلم، فافتح مصحفك لتسمع ما
يقول الله.

استغفر الله من كل
ذنب كان سبب
حرمان من القرآن

أيهما أفضل !! الترتيل أم كثرة القراءة ؟

الترتيل يتدبر أفضل عند جمهور العلماء؛ لأنه يحقق مقصد إنزال القرآن:

﴿كَتَبْنَا الْقُرْآنَ إِلَيْكَ مُبْرَكًا لِّتَذَرُوهُ أَتَمَّ﴾

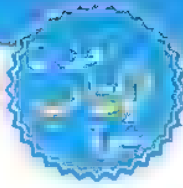
قال أبو حمزة لابن عباس:

إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث. فقال: لأن أقرأ سورة البقرة في ليلة أتدبرها
وأرتلها أحب إليّ من أن أقرأ القرآن كله، أهذه كما تقول.

قال المناوي:

«ولا يمنع أن يفضل أحدهما الآخر وأن يستويا، فإن من رتل وتأمل كمن تصدّق بجوهره
ثمينة، ومن أسرع كمن تصدّق بعدة جواهر، لكن قيمتها قيمة الواحدة، وقد تكون قيمة
الواحدة أكثر من قيمة الأخريات، وقد يكون بالعكس».

لكن لو تعارض الإسراع والترتيل روعي الترتيل عند جمهور العلماء.

ولذا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه:

«لأن أقرأ القرآن في شهر أحب إليّ من أن أقرأه في خمس عشرة، ولأن أقرأه في خمس عشرة أحب إليّ من أن أقرأه في عشر، ولأن أقرأه في عشر أحب إليّ من أن أقرأه في سبع أقف وأدعو».

القراءة من المصحف:

أن يقرأ القارئ من المصحف أفضل من القراءة من حفظه، لأن النظر في المصحف عبادة مقصودة، لما أخرجه البيهقي عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال:

«من سرّه أن يحب الله ورسوله، فليقرأ في المصحف»^(١).

قال الإمام النووي: «هكذا قاله أصحابنا، والسلف أيضاً، ولم أرفيه خلافاً. قال: ولو قيل: إنه يختلف باختلاف الأشخاص:

فيختار القراءة فيه لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة فيه ومن الحفظ.

ويختار القراءة من الحفظ لمن يكمل بذلك خشوعه، ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف لكان هذا قولاً حسناً».

الواجب الثاني: تحسين الصوت بالقراءة

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن»^(٢).

وعند الحاكم والدارمي:

«حسنوا القرآن بأصواتكم. فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً»^(٣).

(١) حسن، رواه البيهقي عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم: ٦٢٨٩.

(٢) صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٥٤٤٢.

(٣) صحيح، رواه الحاكم والدارمي والبراء كما في صحيح الجامع رقم: ٣١٤٥.

وبين لنا النبي ﷺ الضابط في معرفة حُسن الصَّوت، فقد روى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ، رأيت أنه يخشى الله»^(١).

ومع هذا فقد جاء الخبر بزم الصوت الحسن إذا لم يكن معه تدبر ولا فقه، فقال رسول الله ﷺ:

«بادروا بالأعمال ستاً:

إمارة السفهاء، وكثرة الشُّرط، وبيع الخُكم، واستخفافاً بالدم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدّمون أحدهم ليغنيهم، وإن كان أقلهم فقها»^(٢).

ونشوا: جمع ناشئ، يريد جماعة أحداث السن، ووصفهم بأنهم «يقدّمون أحدهم ليغنيهم» أي في الصلاة التذاذ بصوته لا إقبالاً على تدبر معاني القرآن، ولذا قال: «وإن كان أقلهم فقها» مع أنه منهي عن تقدم غير الأفقه، وفي الحديث دليل على أن حسن الصوت لا اعتباره في الإمامة إذا غاب معه الفقه والتقوى.

واعلم أن الأمر بالمبادرة بالأعمال لهذه الأمور؛ لأنها إن حدثت تعسّر معها فعل الخير، أو كان وقوعها سبباً لعدم قبول الأعمال، ولأنه يحال بين المرء وبين ما يريده من الخير بسبب هذه الأعمال كعقوبة من الله للعباد.

الواجب الثالث: تدارس القرآن

من أجمع الأحاديث التي عرضت ثواب من اجتمع لتلاوة القرآن وتدارسه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ، وفيه:

«وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت

(١) صحيح: رواه ابن ماجة عن جابر كما في صحيح الجامع رقم: ٢٢٠٢

(٢) صحيح: رواه الطبراني عن عابس الغفاري كما جاء في صحيح الجامع رقم: ٢٨١٢.

عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحصنهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده»^(١).

وكلمة «قوم» نكرة. كأنه قال: أي قوم اجتمعوا على تلاوة القرآن كان لهم هذا الفضل العظيم الذي ذكره الحديث، كاملاً غير منقوص، فلم يشترط فيهم أن يكونوا علماء أو أصحاب درجات عالية ومقامات سامية.

وأما قوله: «في بيت من بيوت الله»، فليس قيداً حقيقياً، وإنما قيد أغلبي أي في الأغلب؛ فقد جاءت أحاديث أخرى بدون ذكر المسجد، ومنها:

«ما جالس قوم مجلساً يذكرون الله فيه، إلا حَقَّتْهم الملائكة، وتغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده»^(٢).

فالتقيد إذن بالتلاوة في بيت الله لأنه الأغلب.

«ويتدارسونه بينهم»:

وهذا شامل لكل ما يتعلق بالقرآن من التعلم والتعليم والتجويد والتفسير واستكشاف معانيه.

ثم رُتِّبَ النبي ﷺ على الاجتماع لتلاوة القرآن ومدارسته أربعة ألوان من الثواب:

① نزلت عليهم السكينة

والسكينة: طمأنينة القلب، وهي أصل الراحة الروحية، ودواء الاضطرابات النفسية، وما أعظم أهمية السكينة اليوم في عالم يموج بكل أنواع الاضطرابات، والخوف من المجهول، والقلق من المستقبل.

(١) صحيح، صحيح مسلم رقم: ٢٦٩٩.

(٢) صحيح، السلسلة الصحيحة رقم: ٧٥.

② وغشيتهم الرحمة:

ولا يُستعمل لفظ (غشي) إلا إذا شمل الغشي من جميع أجزائه. قال الشيخ شهاب الدين بن فرج: «والمعنى في هذا في ما أرى أن غشيان الرحمة يكون بحيث يستوعب كل ذنب تقدّم إن شاء الله تعالى».

فأبشّر بوابل رحمت يمحو كل ذنب، ويغفر كل خطيئة، وهو ما ينتظرك بعد كل جلسة مدارس قرآنية مهما كانت قصيرة، هذا وعد الله، وبهذا بشّر رسوله.

③ وحفتهم الملائكة:

تحيط بهم الملائكة من كل جانب، كأن الملائكة اقتربت منهم اقتراباً حتى لم تدع بينهم فرجة يمكن أن يتسلل منها شيطان.

④ وذكرهم الله فيمن عنده:

وهذا يقتضي أن يذكرهم الله تعالى عند الأنبياء وكرام الملائكة، ويحتمل أن يكون ذكرثناء وتشريف، أو ذكر مباهاة، كما باهى الله الملائكة بأهل عرفة.

فكيف لا يشتد حرص الواحد منا على ربح واحد من هذه الأرباح، فضلاً عن مجموعها؟
وقد اجتمعت كلها في عمل واحد سهل يسير، فالتجقوا بحلقات تحفيظ القرآن وتدبره،
وألحقوا بها أبناءكم وبناتكم، واجعلوها في المساجد والبيوت، واستبشروا بهذا الفضل الكبير.

الواجب الرابع: التعظيم

هب أن هذا القرآن كان رسالة من أمير، أو خطاباً من رئيس أو حتى وزير، كيف كنت

ستتلقاه؟

فكيف وهو خطاب رب العالمين؟

كيف استقبالك له وهو الخطاب الذي يحوي سر نجاتك الأبدي؟ ومفتاح فوزك بالنعيم

السرمدى.

ومن هنا قال الإمام شرف الدين النووي:

«أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته».

ما ملامح تعظيم القرآن؟

تعظيم المصحف، وتكريمه، وقراءته على طهارة، ورفعته عن الأرض، وتقبيله، فقد كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي، كتاب ربي.

ومن تعظيمه: عدم وضع أي شيء فوقه، أو الاحتفاظ بورقة بين صفحاته.

ومن تعظيمه: الإنصات لمن يقرأه:

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

ومن تعظيمه: تكريم حامل القرآن وإجلاله. قال رسول الله ﷺ:

«إن من إجلال الله: إكرام ذي الشبهة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط»^(١).

نعم... إكرام حامل القرآن من علامات تعظيم القرآن، وحامل القرآن الغالي فيه: هو المتجاوز للحد، بالتكلف والتنطع في قراءته أو تفسير معانيه، وحامل القرآن الجافي عنه الذي يهمله ويهجره، فالغالي والجافي ضدان، فالغالي صاحب إفراط، والجافي صاحب تفريط، وليس هذا حال حامل القرآن بحق. والذي أمرنا الله بتكريمه.

الواجب الخامس: الفهم

في مباحثك الدراسية، إذا عرض لك ما لا تفهمه، ماذا تفعل؟

(١) حسن: رواه أبو داود عن أبي موسى كما في صحيح الجامع رقم ٢١٩٩.

ألا تلجأ لزميل لك لتستفهم منه ما جهلت ١٩

أو ترجع إلى أستاذ المادة لتراجعه في ما غمض عليك ١٩

ألا تفعل هذا خاصة قبل الامتحانات حتى تجتازها بنجاح ١٩

فلماذا لا يكون هذا حالنا مع كتاب الله ١٩

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

«فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم كالطب والحساب، ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم، وبه نجاتهم وسعادتهم، وقيام دينهم ودنياهم».

إن عدم فهم النصوص القرآنية مع إظهار احترامها شيء أثار استغراب أديب الفقهاء علي الطنطاوي في كتابه (فصول إسلامية)، فقال:

«فهل ينفع القاضي أن يقرأ القانون مجوذاً ثم لا يفهمه ولا يحكم به؟

وإذا تلقى الضابط برقية القيادة هل ينجيهِ من المحكمة العسكرية أن يضعها على رأسه ويقبلها ويترنم به، ولا يحاول أن يدرك مضمونها.

بل لو رأيت رجلاً قعد يقرأ جريدة حتى أتمها كلها من عنوانها إلى آخر إعلان فيها، فسألتهم: ما هي أخبارها؟ فقال: والله ما أدري، لم أحاول أن أتفهم معناها فماذا تقولون فيه؟

أما تنكرونه وتنكرون عليه؟

فكيف لا تنكرون على من يعكف على المصحف حتى يختم الختمة، وقد خرج منها بمثل ما دخل فيها، ما فهم من معانيها شيئاً؟

فمن أين جاءت هذه المصيبة؟

وأي عدو من أعداء الله استطاع أن يلعب هذه اللعبة، فيحرم المسلمين من قرآنهم وهو بين أيديهم، وفي كل بيت نُسخ منه، وهو يُتلى دائماً في كل مكان؟

يحرمهم منه وهو في أيديهم وهو ملء أنظارهم وأسماعهم؟..

مسألة عجيبة جداً والله!..

من أسباب عدم الفهم:

آفات قلبية، وذنوب خفيه، فتخلص من حواجز فهم القرآن، فحب الظهور وطلب الجاه أو المال أو ثناء الناس أو صرف وجوههم إليك، كل هذا يحرمك من فهم القرآن وقطف معانيه.

وقد قال الله تعالى في عقوبة أهل الكبر:

﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الأعراف ١٤٦].

قال شيخ الإسلام سفيان بن عيينة في تفسيرها: «حرمهم فهم القرآن».

وعرض سفيان الثوري لسبب آخر من أسباب ضعف فهم القرآن، وهو قبول الهدايا من الأمراء والحكام، فقال عليه السلام: «كنت أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت الصرة، سلبته».

وصدق ذوالنون المصري حين قال: «أبى الله إلا أن يحرم قلوب البطالين مكنون حكمة القرآن».

والرسالة هنا:

كلما كثرت الذنوب على القلوب، ضعف فهمها للقرآن، وكلما طهرت القلوب قوي فهم كتاب الله.

**كلما كثرت الذنوب على القلوب،
ضعف فهمها للقرآن**

**وكلما طهرت القلوب
قوي فهم كتاب الله**

ومن هنا قال عثمان رضي الله عنه:

«لو طهرت قلوبنا لما شبعنا من كلام ربنا».

وهذا الشَّبَع يشمل شبع القراءة، وشبع الفهم والتدبر.

وما ألطف ما استدلل به بعض العلماء على هذا من كتاب الله، إذ قال أبو حامد الغزالي عند تفسيره لقوله تعالى:

﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾. «وكما أن ظاهر الجلد والورق محروسين عن بشرة اللامس إلا إذا كان متطهرا، فباطن معناه أيضا محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان متطهرا عن كل رجز، مستنيرا بنور التعظيم والتوقير.

وكما لا يصلح لمسه لكل يد، لا يصلح لنيل معانيه كل قلب».

الواجب السادس: تدبر آياته

ما التدبر؟

قال الإمام السيوطي:

«صفة التدبر: أن يشغل القارئ قلبه بالتفكير في معنى ما يتلفظ به، فيعرف معنى كل آية، ويتأمل الأوامر والنواهي، ويعتقد قبول ذلك، فإن كان قصّر عنه فيما مضى من عمره اعتذر واستغفر، وإذا مرّ بآية عذاب أشفق وتعوذ، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرّع وطلب».

إن التدبر هو الغاية الأساسية من إنزال القرآن، كما قال ربنا:

﴿كَتَبْنَا الْقُرْآنَ إِلَيْكَ مَبْرُكًا مَدِينًا﴾

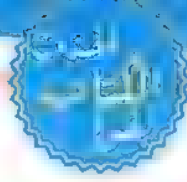
**ولأننا لا نتدبر القرآن، فقد كثرت في رمضان الختمات،
دون أن نتحسن فينا الأخلاق والمعاملات.**

ولذا جاء في القرآن التوبيخ العظيم لمن ترك تدبر القرآن، فقال ﷺ

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَنْ أَفْعَلُ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤].

ولو لم تكن الأقفال على قلوبهم، لوجدوا القرآن زاجرا لهم عن كثير من ذنوبهم.

إنك بتدبرك لما تقرأ من القرآن تعرف مراد الله منك . وهذا أولى من تدبرك لتعليمات مديرك في العمل تتلقاها للتنفيذ، أو أوامر الأمير أو الوزير التي تسارع إلى العمل بها.

قال الحارث المحاسبي :

«إذا كان كلام العالم أولى بالاستماع من كلام الجاهل، وكلام الوالدة الرؤوم أحق بالاستماع من كلام غيرها، فالله أعلم العلماء وأرحم الرحماء، فكلامه أولى كلام بالاستماع والتدبر والفهم».

حين عرض التابعي الكوفي مسروق بن الأجدع لفضل سورة الواقعة، فقال :

«من سرّه أن يعلم علم الأولين والآخرين، وعلم الدنيا والآخرة، فليقرأ سورة الواقعة».

قال الإمام الذهبي معلقاً على قول مسروق :

«هذا قاله مسروق على المبالغة؛ لعظم ما في السورة من جَمَل أمور الدارين، ومعنى قوله (فليقرأ الواقعة): أي بتدبر وتفكر وحضور، ولا يكن كمثّل الحمار يحمل أسفاراً».

وسيقود التدبر الصادق إلى البكاء، وهذه نصيحة

الإمام النووي لك أثناء تلاوة القرآن، فاحرص على العمل بها خاصة إن سكوت يوماً قسوة القلب وقحط العين:

قال عروة بن الزبير: قلت لجدي أسماء كيف كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن؟
قالت: «تدمع عيونهم وتتشعر جلودهم كما نعتهم الله».

شعب الإيمان البيهقي ٢ / ٣٦٥

«وطريقه في تحصيل البكاء أن يتأمل

ما يقرؤه من التهديد والوعيد الشديد والموائيق والعهود، ثم يُفكّر في تقصيره فيها، فإن لم يحضره عند ذلك حُزن وبكاء، فليبيك على فقد ذلك، فإنه من المصائب».

ومن أسباب ضعف التدبر: الإسراع بالتلاوة،

والحرص على الكمّ لا الكيف، والكثرة لا الجودة، مما أدى

لعدم حدوث التأثير المطلوب بالقرآن، وهنا تشخيص دقيق قام به الحسن البصري، حين قال متعجباً:

«يا ابن آدم.. كيف يرقُّ قلبك، وإنما همّت في آخر السورة!؟».

الوصية النفيسة هنا:

تمهل تمهل .. لا تتعجل

أعط قلبك الفرصة كي يتأمل ..

وما أحوجك إلى العمل بكلام سفيان بن عيينة:

«إنما آيات القرآن خزائن، فإذا دخلتَ خزانة، فاجتهد أن لا تخرج منها حتى تعرف ما فيها».

من هنا نهى الصحابي الجليل الغلام المُعَلِّم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن التعجل في قراءة القرآن:

«لا تنثروه نثر الدُّقْل، ولا تهذَّوه هذَّ الشَّعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكون همُّ أحدكم آخر السورة».

قال النووي:

«واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع، ويُسمَّى الهذَّ. قالوا: وقراءة جزء بترتيل، أفضل من قراءة جزئين في قدر ذلك الزمان بلا ترتيل».

ولذا كان كثير من السلف الصالح يخصص ختمة تدبر غير ختمة التلاوة، فهذا ابن عطاء الزاهد العابد المتأله - كما جاء عنه في سير أعلام النبلاء - كان له في كل يوم ختمة، وبقي في ختمة مفردة بضع عشرة سنة، يتفهم ويتدبر.

من تدبر الرسول وتأثر!

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال لي النبي ﷺ:

«اقرأ علي».

قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك، وعليك أنزل ١٩

قال: «نعم»، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١].

قال: «حسبك الآن»، فالتفتُ إليه. فإذا عيناه تذرفان^(١).

لكن.. لماذا بكى النبي ﷺ حين بلغ ابن مسعود قول الله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١]؟

أولاً: بكى ﷺ لشدة خشيته من موقفه غدا بين يدي الله، وهذا ناجمٌ عن عظيم علمه ومعرفته بربه، فأكثر الناس معرفة بالله أكثرهم خشية له. قال الإمام النووي عن البكاء عند قراءة القرآن:

«وهو صفة العارفين، وشعار عباد الله الصالحين»، فكيف إذا كان الباكي أعظم العارفين وسيد الخلق أجمعين: رسول الله ﷺ؟! اليعاقبة والكتب

قال رسول الله ﷺ: «والله، إِنِّي لأَعْلَمُكُمْ بالله عزَّ وجلَّ، وأخشاكم له»^(٢).

ثانياً: بكى ﷺ لرقعة قلبه، وكيف لا وقد طهر الله تعالى قلبه، ونزع حظ الشيطان من صدره، ومألاه نورا وإيماناً؟! وكلما رُقَّ القلب وصفاً، كانت دمة العين إليه أقرب.

قال ابن القيم محدثاً:

«ما ضُرب عبدٌ بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله، خُلِقَت النار لإذابة القلوب القاسية، أبعد القلوب من الله القلب القاسي. وإذا قسا القلب قحطت العين».

ثالثاً: بكى ﷺ شفقةً بأمته ومن فرط رحمته بها، لعلمه بتقصيرهم وخوفه عليهم، لا سيما أنه هو الشاهد والشافع، قال ابن حجر في الفتح: «والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته؛ لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيماً، فقد يُفْضَى إلى تعذيبهم».

(١) صحيح: صحيح البخاري رقم: ٥٠٥٠.

(٢) صحيح: رواه أحمد عن عائشة كما في مسنده رقم: ٢٤٩١٢.

رابعاً: بكى ﷺ ليسنَّ سنةً لأمته من بعده، يقرأون القرآن، فيتأثرون ويبكون، كما بكى رسولهم ﷺ.

خامساً: بكى ﷺ استشعاراً لعظم الأمانة التي أوتمن عليها، وشعوره العظيم بالمسؤولية:

«فَنَسَعَنَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسَبُوا الْمُرْسَلِينَ».

قال ابن عباس: «يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين، ويسأل المرسلين عما بلغوا»، فكان بكاءه من خوف التقصير في تبليغ الرسالة، حاشا رسول الله ﷺ.

وأخيراً..

بكى ﷺ وهو الشافع المشفع، فالأحرى بالمشفوع له أن يطيل البكاء، ويستعد بالعمل الصالح لروعة يوم الجزاء.

أخبر النبي ﷺ على سبيل الذم والإنكار بأنه سيخرج أناس من أمته يقرؤون القرآن بلا تدبر، فقال ﷺ:

«سيخرج أقوام من أمتي يشرون القرآن كشرهم اللبن»^(١).

قال المناوي في شرح الحديث:

«أي يسلقونه بالسنتهم من غير تدبر لمعانيه، ولا تأمل في أحكامه، بل يمر على ألسنتهم كما يمر اللبن المشروب عليها بسرعة».

ماذا أغرس القرآن في قلوب قارئيه؟ ماذا أفاد من قرأه دون تدبر معانيه؟

قال رجل لابن المبارك: قرأت البارحة القرآن في ركعة، فقال: أعرف رجلاً لم يزل لبارحة يكرّر: **الْهَكَ الْكَارُءُ** إلى الصبح، ما قدر أن يتجاوزها، يعني بذلك نفسه.

يا صابغ الأجزاء .. افرح بالفرات!

قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ لِيُزْهِقَ الْهَاقِمَ﴾

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في تفسيرها:

«فضل الله: القرآن، ورحمته: أن يجعلكم من أهله»

وَأَتْبَاعَهُ.

وقد شرح الإمام ابن القيم كلام أبي سعيد

الخديري فقال:

« يريد بذلك أمرين:

الأول: الفضل في نفسه (أي القرآن).

والثاني: استعداد المحل لقبوله،

كالغيث يقع على الأرض القابلة للنبات،

فيتم المقصود بالفضل، وقبول المحل له».

الفضل إذن هو هداية الله الموجودة في القرآن،

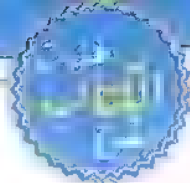
والرحمة هي توفيق العبد إلى اتباع شريعة القرآن، والتي هي عنوان الرحمة في الدنيا والآخرة.

وهذه الآية تدلُّ على أنَّ كُلَّ مَنْ لم يكن القرآن سبب فرحته، فلا يوجد

عنده ما يستحق الفرح؛ إذ أن كل ما عدا القرآن هو [يونس: ٥٨].

فكل مظاهر التعيم الديني والمتاع المادي داخل تحت: ﴿مِمَّا جَمَعُوا﴾ . فيدخل فيه

الأموال والأولاد وسائر الكنوز والأُملاك.

كأنه قال: إن كان في الدنيا شيء يستحق أن يُفرح به؛ فهو هذا القرآن، فتفرح بنزول القرآن، وتفرح إذا وفّقك الله لتلاوة القرآن، وتفرح إذا علمت تفسير آية جديدة في كتاب الله، وتفرح إذا تدبرت آية فرقاً لها قلبك، فكل هذا من ألوان فرحتك بالقرآن.

والذي أخبرنا بذلك الفرح ودلّنا عليه هو الخالق الخبير بما خلق، والتعليم بما يصلح النفس ويسعدّها، ولذا حمد الله نفسه في كتابه على إنزال كتابه، فقال:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾

نعم... ينبغي أن يكون فرح المؤمن بالقرآن وغيره من النعم الإيمانية أكثر من فرحه بالنعم الدنيوية المادية؛ لأن الذات المادية لا تكون خالصة ألبتة، بل لا بد أن تشوبها ألوان المكاره، وهي كذلك لذات راحلة لا تبقى، بل تزول سريعاً، وحتى لو بقيت لكان الخوف من زوالها منغصاً لذاتها، ولذا قال المتنبّي:

أشدُّ النعم عندي في سرور
تَيْقَنُ عنه صاحبه انتقالاً

إن هذه الآية ومثيلاتها تهدف أول ما تهدف إلى تربية النفوس المؤمنة على إعلاء قيمة هذا الدين، مما يجعل الفوز بكنز الإيمان أغلى عند المؤمن من كل ما يجمع الكافرون، ويجعل للحياة عنده معنى أسمى مما يتصوره الماديون، ويجعل أي خسارة دنيوية هيئته ما لم تُصب دينك.

وهذا وحده ما يجعل الدنيا خادمة لا مخدومة، ويجعل المؤمن فوقها وهو يستمتع بها، لا عبداً خاضعاً لها.

إن أكثر أسباب تمكن الأحزان من القلوب اليوم هو إعلاء قيمة الدنيا فوق الإيمان، والاهتمام بها على حساب الآخرة.

ولقد آتت هذه التربية القرآنية أكلها في نفوس المسلمين الأوائل، فهم، وإن كانوا يفرحون بما تفرح به كل نفس سوية؛ كون الفرح بالخير انفعلاً لأفطرياً جُبِلَتْ عليه النفس -إلا أنهم- ما كانوا يفرحون بشيء أكثر من فرحهم بهذا الدين، فهذا أنس بن مالك يقول عن الصحابة: بعد أن سمعوا قول الرسول ﷺ للأعرابي الذي سأله عن الساعة: «أنت مع من أحببت».

قال أنس: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي ﷺ: «أنت مع من أحببت»^(١).

وقد ذكر المفسرون عند تفسير الآية السابقة: «قَدْ هَمَّ بِرَفْعِ قَدْرِهِمْ فِي رَأْيِكَ فَفَرَحُوا» [يونس: ٥٨] ذكروا حوارا يكشف عن حسن فهم الصحابة لها:

قال أَيْفَعُ بن عبد الكلاعي: لما قَدِمَ خَراج العراق إلى عمر رضي الله عنه خرج عمر مع موالي له، فجعل عمر يُعَدُّ الإبل، فإذا هي أكثر من ذلك، فجعل عمر يقول: (الحمد لله تعالى)، ويقول مولاة: (هذا والله من فضل الله ورحمته)، فقال عمر: (كذبت، ليس هذا هو، يقول الله تعالى: ﴿قُلْ يُفَضِّلُ اللَّهُ بَرَّهْمَهُ فِي رَأْيِكَ فَيَفْرَحُوا عِوَجًا وَسَاجِدًا﴾ [يونس: ٥٨]). وهذا مما تجمعون.

إن ما جُمع من مال بين يدي عمر رضي الله عنه يستدعي الفرح ولا شك، لكنه لا يرقى بحال إلى أن يفرح به كفرحه بالإسلام، الذي هو سبب كل خير دنيوي وآخرى، مما يضيق المقام عن ذكره. إن الفرح بالقرآن «حَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ» [يونس: ٥٨]، أي مما يجمع الكافرون من متاع وضياع، وبه يتمتعون.

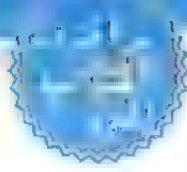
وخيرٌ كذلك مما تجمعون أنتم أيها المسلمون، فقد قرأها جماعة من السلف (تجمعون) بالتاء؛ لتكون خطاباً للمسلمين. ولعل هذا ما أشار إليه قول عمر رضي الله عنه.

ومن فوائد الفرح بالقرآن ما قاله ابن القيم:

«الفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه، ومحبة له، وإثاره له على غيره، فإن فرح العبد بالشيء - عند حصوله له - على قدر محبته له ورغبته فيه، فمن ليس له رغبة في الشيء، لا يفرح حصوله له، ولا يحزنه فواته؛ فالفرح تابع للمحبة والرغبة». وإن الفرح بالقرآن يُعَدُّ سبباً مباشراً للحرص على القرآن؛ والانشغال به، والتضحية من أجله. وقد تمثلت هذه المعاني كلها في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم.

من آثار الفرح بالقرآن:

ومن لطائف الأجوبة ما أجاب به الشيخ عبدالرحمن الدوسري حين سُئل عن آلة

التفسير؟ فقال:

«أول آلة التفسير: فرحُ المفسر بالقرآن».

أي محبته للقرآن هي سبب فرحته، ليكون القرآن سلوته و لذته وأنسه إذا أنس الناس بالشهوات والملذات، فيكافئه الله حينئذ بأن يُجري ينابيع الحكمة على لسانه، ويفهم من كلام الله تعالى ما لا يفهمه أقرانه.

وانظر ما بلغت سعادة ابن مسعود رضي الله عنه بسورة النساء، وفرحته ببعض ما جناه منها، فقد قال رضي الله عنه:

«إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرفني أن لي بها الدنيا وما فيها:

• إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئًا ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يَّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا .

• إِن تَجْتَنِبُوا كِبَآئِرَ مَا نُهَيْتُمْ عَنْهُ لُكُفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مِّنْ خَلَائِفِ

• إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ .

• وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا

اللَّهُ تَوَّابًا رَّحِيمًا .

• وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا .»

الواجب القامئ: العمل بالكتاب

قال تعالى:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ بِالْكِتَابِ وَآقِلُوا أَصْوَةً إِنَّا لَنُضْمِرُهُمْ أَجْرًا مُّصْحِحِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٠].

وتعبير يُؤْتُونَ بالكتاب، فيه معنى التكرار والتكثير للتمسك، ففارق كبير بين ﴿يُؤْتُونَ﴾ بالكتاب، و﴿يُؤْتُونَ﴾ بالكتاب، إنها صيغة القبض على الكتاب بقوة وجد وصرامة، وما هذا إلا لأجل تلقي القرآن بغرض العمل به.

إن القرآن في حقيقته دستور عمل ومنهاج حياة، وما قيمة القرآن بغير عمل؟
عن أبي الدرداء قال:

كنا مع رسول الله ﷺ، فشخص ببصره إلى السماء، ثم قال: **هذا أوان يُختلس لعله من الناس حتى لا يصدوا منه على شيء** فقال زياد بن أبيي الأنصاري: يا رسول الله.. وكيف يختلس منا؟ وقد قرأنا القرآن، فوالله لنقرأه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا، فقال:

«تلكك أمك يا زياد، إن كنت لأعذك من فقهاء المسنة هذه التوراة والإنجيل مسدود اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟»^(١)

أي فكما لم تفد اليهود والنصارى قراءتهما للتوراة والإنجيل مع عدم عملهم بما فيهما، فكذلك حال من يقرأ القرآن غير عامل به، فأنزل العالم الذي لا يعمل بعلمه منزلة الجاهل، بل منزلة الحمار الذي يحمل أسفارا.

ولذا لما سئلت عائشة ؓ عن خلق النبي ﷺ، قالت: كان خلقه القرآن، أما تقرأ:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝﴾

قال ابن كثير:

«ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً ونهياً سجيةً له، وخلقاً تطبعه، وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه، هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم، وكل خلق جميل».

الرسالة هنا:

دوروا مع الكتاب حيث دار.

ولا تدوروا مع أصحاب القوة والسلطان.

ولا تدوروا مع أهل الشهرة والثراء.

(١) صحيح: رواه الترمذي والحاكم عن أبي الدرداء كما في صحيح الجامع رقم ٦٩٩٠.

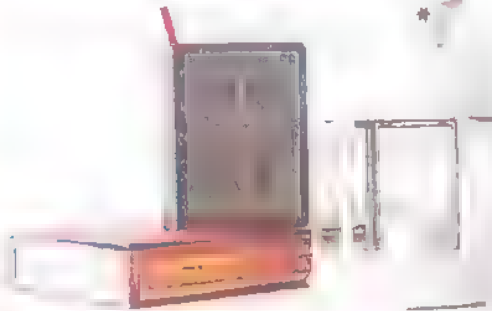
لا تدوروا مع أولي المناصب والجاه والطبقات الأرستقراطية.

لا تدوروا مع هؤلاء إن خالفوا تعليمات الكتاب، فإنكم إن فعلتم جرفوكم بعيدا عن أنوار الوحي، فتظلم عليكم الطريق، فتتعثرا الخطى، فيكون السقوط الحتمي والخسارة النهائية.

إن العمل بالقرآن هو وحده ما يجعلك من أهل القرآن لا مجرد حفظ القرآن. قال ابن القيم:

أهل القرآن

هم العاملون به وإن لم يحفظوه

ومن لم يعمل به. فليس من أهله

«أهل القرآن هم العاملون به، العاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهمه، ولم يعمل بما فيه، فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم».

جاء رجل إلى أبي الدرداء بآينه، فقال: يا أبا الدرداء.. إن ابني هذا قد جمع القرآن. فقال:

«اللهم غُفْراً، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع».

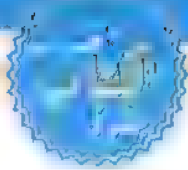
وأسقط قول أبي الدرداء على قراء كثير من أهل هذا الزمان الذين يصفون الواحد منهم بأنه: الجامع للقراءات العشر، وانظر كم منهم من يعمل به، ويصلح أن يُقْتَدَى به؟!

ما الفارق بيننا وبين الصحابة؟!

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصف حال الصحابة:

«كان الفاضل من أصحاب رسول الله ﷺ في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة ونحوها، ورُزِقوا العمل بالقرآن».

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصف الفارق بيننا وبين هذا الجيل الفريد:

«إِنَّا صَعَّبَ عَلَيْنَا حِفْظَ الْقُرْآنِ، وَسَهَّلَ عَلَيْنَا الْعَمَلَ بِهِ - وَإِنَّ مِنْ بَعْدِنَا يَسْهَلُ عَلَيْهِمْ حِفْظَ الْقُرْآنِ، وَيَصْعَبُ عَلَيْهِمُ الْعَمَلُ بِهِ».

وكانوا يتعلمون الإيمان قبل القرآن. ثم يتعلمون القرآن، كما في حديث جندب بن عبد الله في سنن ابن ماجه قال:

«كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ فِتْيَانُ حِزَاوَةِ، فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ، فَازْدَدْنَا بِهِ إِيْمَانًا».

نعم.. القرآن هو سبب زيادة الإيمان عند أهل الإيمان، والإيمان يزيد الإيمان. قال ابن عمر رضي الله عنهما:

«وَتَنَزَّلُ السُّورَةُ، فَيَتَعَلَّمُونَ حَلَالُهَا وَحَرَامُهَا وَأَمْرُهَا وَنَهْيُهَا».

حتى لقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه تعلم سورة البقرة في اثني عشرة سنة.

وهذا يظهر أن طول بقاء عمر رضي الله عنه في تعلم سورة البقرة ليس عجزاً ولا انشغالاً عن القرآن؛ بل إنه انشغل بعلمها والعمل بها، كما كان عليه الصحابة من أخذ عشرات آيات وتعلمها؛ وإلا لما قضى كل هذه المدة.

وكان عمر يحذر مما آل إليه حالنا اليوم، فقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عامله في العراق أن يفرض للحفّاظ في الديوان، فلما بلغه أن سبع مئة حفظوا القرآن قال: «إني لأخشى أن يسرعوا إلى القرآن قبل أن يتفقهوا في الدين»، وكتب إلى عامله ألا يعطيهم شيئاً.

وشهد لذلك أقواله وأفعاله رضي الله عنه، فمن أقواله العظيمة:

«لا يغركم من قرأ القرآن، إنما هو كلام نتكلم به، ولكن انظروا من يعمل به».

احذروا تمحيص الوحي

قال الله تعالى في سورة البقرة:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً».

قال مجاهد في معناها:

«في الإسلام جميعا».

أي ادخلوا في شعائر الإسلام كلها، ولا تتركوا شعيرة إلا وعلمتم بها وإنك لتقرأ في سورة البقرة آية تحت على الصدقة: ﴿إِنْ بُدِّوا أَلَصَّدَقَتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾، ثم تجد في ظهر هذه الصفحة آية إعلان حرب الله ورسوله على أكل الربا، فما بال كثير من المتصدقين اليوم يأكل الربا؟

والصفحة التي حوت آية صلاة الله وملائكته على النبي وحث المؤمنين على هذه الصلاة، هي التي تحوي آية الحجاب، فما بال بعض نساءنا يكثرن من الصلاة على النبي، ثم يخالفن أمره فيتبرجن؟

لم شقة لنا المصحف نصفين؟

لم أمنا ببعض الكتاب وكفرنا ببعضه؟

ومن أمثال هؤلاء: من يريد التملص من أحكام الإسلام القطعية، تحت دعوى المساواة بين الرجل والمرأة، ومراعاة الحرية الشخصية، ولعله يكون من المصلين والمعتمرين، في تناقض ليس له مثيل.

إن تقسيم القرآن وتبويض الإسلام هو في حقيقته تشبه باليهود والنصارى، فإن أهل الكتاب أخذوا بكتابهم في بعض الجوانب، وتركوه في بعض. فسمى الله عملهم كفرا، وذمهم في كتابه فقال:

﴿فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ كِتَابِ اللَّهِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ﴾

الواجب التاسع: ربط القرآن بالواقع

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إن استطعت أن تكون أنت المحدث، وإذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فازعها سمعك؛ فإنه خيرٌ بأمره، أو شرٌّ ينهى عنه».

إن من أهم أهداف تلاوة القرآن: ربط الوحي السماوي بالواقع البشري، أي صبغ الحياة من حولنا بصبغة القرآن، وتقوية ارتباط المسلم بنصوص الوحي في جميع الأحوال، بمعنى: العيش مع القرآن.

وإن على كل جيل أن ينظر في مشكلاته، ثم يطالع القرآن لينظر في حل هذه المشكلات، وإسقاط آيات القرآن على الواقع هو ما يجعل من الآيات دواء ناجعا لعلاج أمراض القلب ومشكلات الواقع، وميزانا لمن حوله وما يحيط به من أحوال وأفراد.

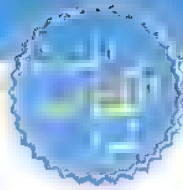
إننا حين نربط القرآن بالواقع، فإننا نعلن بصورة عملية ثقتنا بالنص القرآني مع إخضاع الواقع المخالف له، بدلا من الانسحاق تحت ضغط الواقع الميرخ خاصة في زمن غربة الدين وعلو المنافقين.

وقد عمل كثير من المفسرين على ربط آيات القرآن بواقع الناس. فابن القيم مثلا حين عرض لتفسير قول الله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾، أنزل هذه الآية على أحوال العالم، وطابق بين الواقع وبينها، فقال: «وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان، وكيف يحدث من تلك الآفات آفات أخر متلازمة، بعضها أخذ برقاب بعض، وكلما أحدث الناس ظلما وفجورا، أحدث لهم ربههم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم، وأهويتهم ومياهم، وأبدانهم وخلقهم، وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات، ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم».

وقال في مدارج السالكين:

«والناصرح لنفسه، العامل على نجاتها: يتدبر هذه الآيات حق تدبرها، ويتأملها حق تأملها، ويُنزلها على الواقع: فيرى العجب، ولا يظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا، فالحديث لك، واسمعي يا جارة».

إن قصص القرآن ليس قصصا تاريخيا للترفيه والتسلية، بل غرضه: التحذير من مسالك الخاسرين، والتنبيه على المزالق التي هلكت بسببها الأمم السابقة (بيان الأزمة). مع رسم الطريق الواضح اللازم لسير الإنسان نحو الهداية (بيان الحل).

الادب النبوي

اقرأ آيات القرآن، ثم أسقطها على الواقع حولك:

بعض الناس اليوم يلوم المقاومة في فلسطين، ويقول لو كان هؤلاء عقلاء، وسمعوا نصائحنا لما وقع عليهم القتل، فإذا بالقرآن ينطق على لسان هذا الصنف من الناس من قبل فيقول: «أَتَبْرَحُوا وَإِخْوَانَهُمْ وَقَعَدُوا لَأُطَاعُونَا مَا قُبِعُوا»

كاتب صحفي يتفضل على أهل غزة بما أنفقت حكومته من صدقات. فتجد القرآن يفضحه في قوله: ﴿قُلْ مَعِيَ وَفٍّ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَاتِهِمْ سَبَّحَهُ أَكْثَرُ﴾

بعض المثقفين إذا سمع نصاً شرعية تأفف وضاق صدره، فإذا استشهدت له بأعلام غريبة ابتهج وتهللت أساريه، ألا تقرأ وصف هذا في قوله تعالى:

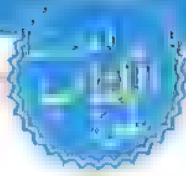
﴿وَإِذَا دُعِيَ إِلَىٰ وَحْدَةٍ أَسْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ يَرْبُّوْنَ يَا زُرَّادُ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾

كثير من الصالحين اليوم يتلظى بنيران الحيرة، ولا يستطيع التمييز بين الحق والباطل، فيعيش عذابات الحيرة والارتياب، وقد وصف الله هؤلاء، فقال:

«مُذَبْذَبِينَ رَّسَّ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضِلِلْ اللَّهُ فَمَا يَجِدْ لَهُ سَبِيلًا»

وبعض المسلمين لا تعجبه بعض الأحكام والنصوص

القرآنية القطعية، فيطالب بتجديد الخطاب الديني، مع تخفيف (جدة) المصطلحات الشرعية، وهؤلاء ورثوا قوما قال الله فيهم: ﴿وَإِذَا نَادَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بِسَبِّهِ ؓ الَّذِي لَا يَرَحُونَ فَخَرَّ قَاآتٍ يَفْرَعُونَ هَذَا أَوَّلُ بَدَلَةٍ ۝﴾

بعض الناس تتهلل أساريه إذا وافق الحكم الشرعي مصلحته، فإذا خالف هواه رده وأباه، ألا تقرأ هذا في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ۚ وَلَئِنْ كَانَ لَهُمْ الْحَقُّ نَزَّاهًا إِلَيْنَا لَمُنذِرِينَ ۚ﴾ [النور: ٤٩، ٤٨].

هل علمت الآن معنى قول الله تعالى: ﴿وَرَنَّا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيْنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ۝﴾

إن القرآن يتعرض لكل ما تواجهه في واقعك وحياتك، من شعائرك ومعاملاتك إلى دقائق الصراعات الفكرية والسياسية، وصدق القائل سبحانه:

﴿وَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝﴾

الواجب العاشر: العودة إلى القرآن

اعلم أن كل عبد بلغه القرآن ثم لم يقم بتبليغه إلى من حوله، فهو عبد لم يصل القرآن إلى قلبه، وإنما طرق أذنه فحسب، ولو وصل القرآن القلب لبلغه وأنذر، ما الدليل على هذا الكلام؟

الدليل من القرآن: قوله تعالى:

﴿وَلَا تَزِدْ لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝﴾

فلما وصل القرآن القلب، دفعه دفعا إلى الإنذار.

كم نحن اليوم في أمس الحاجة إلى فرق إغاثة قرآنية، وظيفتها: إيقاظ النفوس الغافلة، وبث الروح في القلوب القاسية، وليس هذا بذكر الأهوال أو ضرب الأمثال، بل عن طريق القرآن، ألا ترى قول الله لنبيه:

﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِأَنفُسِي ۝﴾

وقد بين الله أنه أنزل هذا القرآن بغرض الإنذار، فهل سمعنا صيحة الإنذار:

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ لِتَذَكَّرُوا بِهِ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ ۖ﴾ [الأنعام: ١٩].

قال محمد بن كعب القرظي: «من بلغه القرآن، فكأنما رأى النبي ﷺ وكلمه».

أي أوحى الله هذا القرآن للنبي ﷺ لينذريه من بلغه من كل موجود، ومن كل من سيوجد في المستقبل، والآية دليل على أن أحكام القرآن تعمُّ الموجودين وقت نزوله، ومن سيوجد بعدهم.

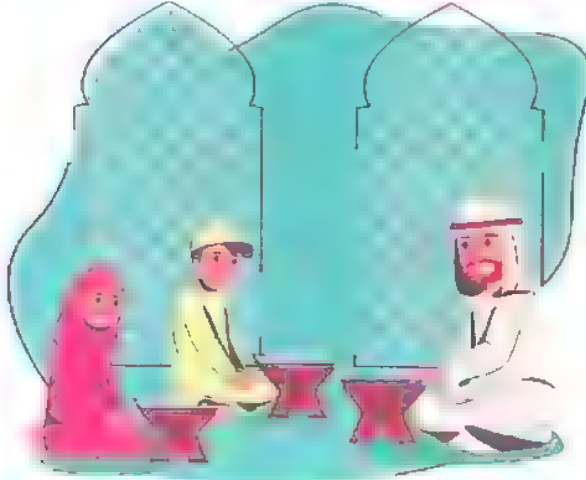
لكن من الذي سيبلغ من جاء بعد النبي ﷺ إلا ورثة النبي وأتباع النبي؟

ولذا قال العلماء:

حيثما استطاع مسلم أن يبلغ الدعوة ثم لم يبلغها؛ فهو آثم، والإثم يوجد حيث توجد الاستطاعة، واستطاعة كل إنسان بحسبه، وفي الحديث:

«بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً».

**الدعوة إلى الله تقع بوسائل شتى،
وأشرفها: تعليم القرآن.**

وقد صحَّ في حديث عثمان رضي الله عنه:

«خَيْرُكُمْ مَنْ يَعْلَمُ الْقُرْآنَ.

وَعَلَّمَهُ» ^(١).

إن العلم يشرف بشرف موضوعه، فإذا كان أشرف الكلام كلام الله، فكذلك خير الناس بعد النبيين من تعلم ويعلم كلام الله، والذي يعلم غيره القرآن يحصل له النفع المتعدي، بخلاف من تعلم فقط، ولا شك أن الجامع بين التعلم والتعليم نافع لنفسه ومكمل لغيره، لذا فهو الأفضل.

والتعليم هنا يشمل التعليم اللفظي لأحكام التلاوة، والمعنوي بالتفسير ومعاني الآيات.

قال أبو علي القاري في المرقاة:

«ولا يتوهم أن العمل خارج عنهما؛ لأن العلم إذا لم يكن موزناً للعمل ليس علماً في الشريعة، إذ أجمعوا على أن من عصي الله فهو جاهل».

واسمعوا هذا الحديث الرابع:

قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَعْوَامٍ يَتَذَكَّرُ فِيهَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ عَمَلٍ سَوِيٍّ، يَأْتِ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثُونَ أَلْفًا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ»

كان عندي محفّظ متقن للقرآن يحفّظ أولادي القرآن بمقابل مادي، فزوجت به يوماً شرع في تحفيظ ابنتي الصغرى ذات الثلاثة أعوام بعض قصار السور كالفاثحة والمعوذتين، دون أن يتقاضى عن ذلك أجراً. لم أسأله عن السبب، لكن زوجتي نبّهتني أنه يحتسب أجره في ذلك على الله، لينال ثواب كل صلاة تصليها ابنتي في المستقبل، فيحصدها الأجر العظيم من وراء هذا العمل اليسير.

ويا له من ثواب، ويا لها من فكرة ذكية من رجل ألمعي لكسب عظيم ثواب الآخرة.

فداله نفسي

يا رسول الله

السؤال الأول: ما الفارق بين الرسول والنبي؟

السؤال الثاني: ما العلاقة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسول؟

السؤال الثالث: ما حاجة العباد إلى الرسول؟

السؤال الرابع: ما الذي تقرّد به الأنبياء عن سائر البشر؟

السؤال الخامس: ما الذي تقرّد به النبي ﷺ عن سائر الأنبياء؟

السؤال السادس: ما حكمة إرسال الرسول؟

السؤال السابع: ما حكم التفاضل بين الأنبياء؟

السؤال الثامن: ما علامة حب النبي ﷺ لنا؟

السؤال التاسع: ما علامة حبنا له؟

هاتوا برهانكم

أين دلائل المحبة؟

أين شهود الإثبات؟

البيئة على من ادعى، فما البيئة على أنك تحبه؟

ما أصعب أن تقابل الحب... بالجفاء!!

وأن تردّ تأثره بآلامك... بالبعد

ويكأه خوفاً على مصيرك... بالمزيد من الفساد

والتفاني في دعوتك... بالتمادي في الصدود والإعراض

وأخذه بتلاييبك خوفاً من سقوطك في النار... بالمضي قدماً نحو النار..

اللهم ابعثنا من موتنا قبل موتنا

وابعث فينا الحياة أثناء حياتنا!!

السؤال الأول ما الفرق بين الرسول والنبي؟!

هذا السؤال

النبوة مشتقة من الإنباء، والنبي: اسم فاعل؛ أي منبئ، فالنبي هو الذي ينبئ بما أنبأه الله

به.

وهو كذلك بمعنى مفعول؛ أي منبئاً،
فالنبي هو الذي نبأه الله بالنبأ.

والنبوة لا تنال بعلم ولا اجتهد، وإنما
هي محض فضل إلهي واصطفاء رباني،
ولذلك لما قال المشركون:

﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ
الْقُرَيْشِ لَكُنَّا بِكَ بِشَرِّ عَدُوِّكَ﴾

أجابهم الحق تبارك وتعالى:

﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ حَبْنُ فَسَمَّائَيْنَهُمْ
مَعِيشَةً فِي الْحَيَاةِ أَلْبَنَاءُ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

[الزخرف: ٣١-٣٠].

النبوة لا تنال بعلم ولا اجتهد،
وإنما هي محض فضل إلهي
واصطفاء رباني

والشائع عند العلماء أنَّ النبي أعم من الرسول، فالرسول هو من أُوحي إليه بشرع وأمره الله بتبليغه، والنبي من أُوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، وعلى ذلك فكلُّ رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً.

وذكر الدكتور عمر الأشقر رحمته الله أن هذا الذي ذكروه بعيد لقول الرسول ﷺ:

« غُرِصَتْ عليَّ الأمم، فجعل ريمر السبي معه الرجل، والسبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد »^(١).

فدلَّ هذا على أنَّ الأنبياء مأمورون بالبلاغ، وأنَّهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم، والتعريف الأقرب إلى الصواب هو ما ذكره الألوسي:

« الرسول مَنْ أُوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله ».

وورد في أحاديث في سندها ضعف أن عدد الرسل ثلاث مائة وخمسة عشر، بينما عدد الأنبياء يربو على الآلاف، وهذا العدد الكبير للأنبياء والرسل يدلنا على أنَّ من نعرف أسماءهم من الرسل والأنبياء قليل، وأنَّ أعداداً كثيرة لا نعرفها، وقد صرح القرآن بذلك، فقال تعالى:

﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾ [النساء: ١٦٤].

ونحن مطالبون بأن نؤمن بكل هؤلاء الأنبياء والرسل، بل نرى هذا من أصول الإيمان، كما أمر الله نبينا أن يجهر بذلك:

﴿ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَآلَ سَبْطٍ وَمَا أَوْحِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [العمران: ٨٤].

فالْمُؤْمِنُونَ من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أُرسل، وكل كتاب أُنزل، بل يصدقون ما أنزله الله، وكل نبي بعثه الله، ولا تكفر ببعض الأنبياء كما فعل اليهود، إذ كفروا بعيسى

ومحمد ﷺ، وكما فعل النصارى إذ كفروا بمحمد ﷺ، وسبب هذا أن كل الرسل جاؤوا بأصول ثابتة في العقيدة والأخلاق، وهذه لا تتغير في أي دين؛ إنما يتغير التشريع في فروع لا تتعلق بأصل العقيدة، ولذا كان من كذب رسوله بمثابة من كذب كل الرسل. لذا قال تعالى:

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٥].

وهم ما كذبوا إلا رسولهم نوحا ﷺ، لأن أصل الرسالة واحد، فمن كذب رسولا، فقد كذب جميع المرسلين.

السؤال الثاني ما العلاقة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسول؟

بسم الله الرحمن الرحيم

من يزعمون أنهم مؤمنون بالله ، لكن يكفرون بالرسول والكتب هؤلاء لم يقدرُوا الله قدره :

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٩١].

ومن كفر بالرسول وهو يزعم أنه يؤمن بالله ، هو عند الله كافر ، لا ينفعه إيمانه . قال تعالى :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سُبُلًا ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۝﴾ [النساء: ١٥٠-١٥١].

قال القرطبي في هذه الآية :

«نَصَّ سبحانه على أنَّ التفريق بين الله ورسوله كفر، وإنَّما كان كفراً لأن الله فرض على الناس أن يعبدوه بما شرعه على ألسنة الرسل، فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم، ولم يقبلوها منهم، فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتمزامها، فكان كجحد الصانع سبحانه، وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية. وكذلك التفريق بين الله ورسوله».

السؤال الثالث ما حاجة العباد إلى الرسل؟

عبدك المريد عبد الله

يقول ابن القيم مبيّنًا حاجة العباد إلى الرسل: «ومن ها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول، وما جاء به، وتصديقه فيما أخبره، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا، ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا يُنال رضا الله ألبتة إلا على أيديهم، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاؤوا به، فهم الميزان الراجح، الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال، ويمتأبعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأَيُّ ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير.

وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوث إذا فارق الماء، ووضع في المقلابة، فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال. بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلبٌ حيٌّ. وما لجرح يميت إيلام».

مقارنة بين حاجة العباد إلى علم الرسل وعلم الطب:

عقد ابن القيم في كتابه القيم (مفتاح دار السعادة) مقارنة بين فيها أن حاجة الناس

إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى علم الطب مع شدة حاجة الناس إليه لصالح أبدانهم، فحاجتهم إلى الرسالة أعظم من حاجتهم إلى غيرها من العلوم، فقال:

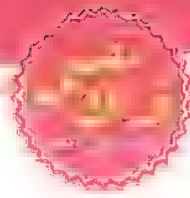
«وعامة بني آدم لا يحتاجون إلى طبيب، وهم أصحُّ أبدانا، وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب، ولعل أعمارهم متقاربة، وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم، واجتناب ما يضرهم، وجعل لكل قوم عادة وعرفاً في استخراج ما يهجم عليهم من الأدوية، حتى إن كثيراً من أصول الطب إنما أُخذت من عوائد الناس، وعرفهم وتجاربهم.

وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية، فمبناها على الوحي المحض، والحاجة إلى التنفس فضلاً عن الطعام والشراب، لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب: موت البدن، وتعطل الروح عنه.

وأما ما يحدث عند عدم الشريعة، ففساد الروح والقلب جملة، وهلاك الأبد، وشتان بني هذا وهلاك البدن بالموت».

فاضطرار العباد إلى المرسلين لا يُعادله اضطرار، وحاجتهم إلى المبشرين والمنذرين لا تماثله حاجة..

وللعلامة ابن القيم كلام نفيس يُشبه كلام شيخه شيخ الإسلام رحمته الله ولا عجب! فكلاهما يصدر عن مشكاة واحدة.

قال ﷺ :

« فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل .

ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم .

ولا يُنال رضا الله البتة إلا على أيديهم . فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاؤوا به ؛ فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال ، ويمتابتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال .

فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه ، والعين إلى نورها ، والروح إلى حياتها ، فأى ضرورة وحاجة فرضت ، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير . »

السؤال الرابع ما الذي تفرد به الأنبياء عن سائر البشر؟!

الأنبياء والرسل

تفرد الأنبياء والرسل على غيرهم من البشر بالأمور التالية:

١- الوحي:

و الوحي يقتضي عدة أمور يفارقون بها الناس، فمن ذلك تكليم الله لبعضهم، واتصالهم ببعض الملائكة، وإطلاع الله لهم على شيء من عالم الغيب، فمن ذلك الأحاديث التي أخبر الله بها عن الجنة، مثل قوله ﷺ:

- «دخلت الجنة فإذا أنا بـ حفتاد حيام اللؤلؤ، فعدت بيدي إلى ما جئني به، الهباء، فإذا مسك أذفر، قلت: يا هذا يا حبريل؟ قال: يا أبا عبد الله الذي أخذك الله» (١).
- «دخلت الجنة فإذا أنا فيها قراءة، قلت: من هذا؟ فقالوا: حارثة بن النعمان. كذلك البر، كذلك البر (وكان أبر الناس بأمه)» (٢).

(١) صحيح رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن أنس كما في صحيح الجامع رقم ٣٣٦٥.

(٢) صحيح: رواه الترمذي والحاكم عن عائشة كما في السلسلة الصحيحة رقم ٩١٣.

«دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش، فظننت أني أنا هو، فقلت: ومن هو؟

قالوا: عمر بن الخطاب، فلولا ما علمت من غيرتك لدخلته» .

«دخلت الجنة، فاستقبلتني جارية شابة، فقلت: لمن أنت؟ قالت: أنا لزيد بن حارثة»^(١).

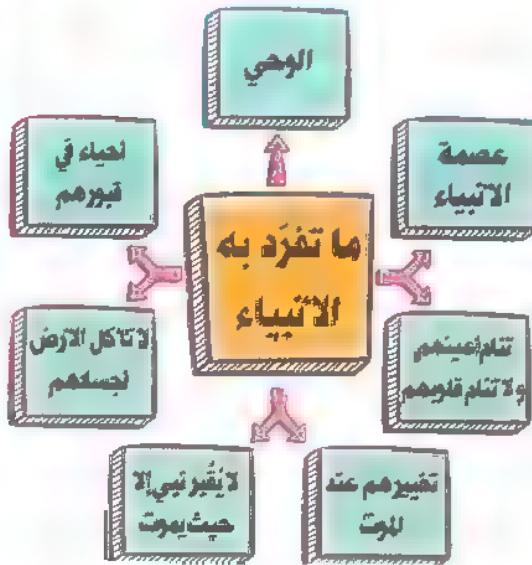
«دخلت الجنة البارحة، فنظرت فيها، فإذا جعفر يضير مع الملائكة، وإذا حمرة متكئ على سرير»^(٢).

وإطلاعه كذلك على النار، ففي الحديث:

«وَعُرِضَتْ عَلَى النَّارِ، فَجَعَلْتُ أَنَا خَرَّهَبَةً أَنْ تَغْشَانِي، وَرَأَيْتُ امْرَأَةً حَمِيرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةَ تُعَذَّبُ فِي مَرَّةٍ لَهَا رِبْطُهَا، فَلَمْ تَطْعَمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، وَرَأَيْتُ أَبَا ثَمَامَةَ عَمْرُو بْنِ مَالِكٍ يَجْرُ قَصْبَهُ فِي النَّارِ»^(٣).

ومن ذلك سماعه للمعذبين في قبورهم، فمن ذلك قوله ﷺ:

«لَوْ لَا أَنْ لَا تَدْفِنُوا لِدَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا أَسْمَعُنِي»^(٤).

(١) صحيح: رواه أحمد والترمذي وابن حبان عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: ٣٣٦٤.

(٢) صحيح: رواه الروياني والضياء عن بريدة كما في السلسلة الصحيحة ١٨٥٩.

(٣) صحيح: رواه الطبراني والحاكم عن ابن عباس كما في الجامع رقم: ٣٣٦٣.

(٤) صحيح: رواه مسلم في صحيحه رقم: ٤٣٩٨.

(٥) صحيح: رواه أحمد عن أنس كما في السلسلة الصحيحة رقم: ١٥٨.

«وخرج رسول الله ﷺ بعدما غربت الشمس، فسمع صوتاً، فقال: «يهود بعدد في قلوبهم»» .

وهذه معجزة خاصة بالنبي ﷺ حيث كشف له أحوالهم. فسماعه لهذا الصوت كشف له من عالم الغيب، كما كشفت له أشياء أخرى كثيرة. ومثل هذا لا ينكشف إلا للنبي. قال الله ﷻ: ﴿عَلَّمَ الْغَيْبَ فَلَمْ تُشَاهِدْهُ عَلَى غَيْبٍ شَيْءٍ﴾ [البقره: ٢٥٥].

٦ - عصمة الأنبياء

قال القاضي عياض: «أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات، قال: وقد ذهب بعضهم إلى عصمته من مواقعة المكروه قصدا».

اتفق العلماء على عصمة الأنبياء من تعدد الكبائر قبل الوحي وبعده، وتنازعا: هل تقع منهم بعض الصغائر مع التوبة منها أو لا تقع بحال، والصحيح عند الجمهور أنه لا تقع الصغائر منهم عمداً، بل سهواً وخطأً.

والغاية من عصمة الأنبياء أن يكون الناس على يقين من دين الله، ولما كان الشرع لا يُعرف إلا عن طريق الأنبياء، كان لزاماً أن يكونوا معصومين من الخطأ في تبليغ الوحي. قال شيخ الإسلام:

«فإن أهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى، وهذا هو مقصود الرسالة».

ومن العصمة ألا ينسوا شيئاً مما أوحاه الله إليهم، وبذلك لا يضيع شيء من الوحي، كما قال تعالى: ﴿سَمِعْنَاكَ فَلَا نَسِيَّ﴾ [الأعلى: ٦].

وأما ما وقع منهم من إتيان بعض الصغائر أو الاجتهادات الخاطئة إنما هو لإثبات بشريتهم، ومع هذا فإن الله عاتبهم عليه.

٣ - الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم:

ومما اختصهم الله تعالى به أن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام، فقد ورد هذا من قول الرسول ﷺ:

«إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا. ولا تنام قلوبنا»^(١).

ولما قالت عائشة: يا رسول الله.. أتنام قبل أن توتر؟ فقال:

«يا عائشة.. إن عيني تنامان، ولا ينام قلبي»^(٢).

ولذلك كانت رؤيا الأنبياء وحيا. قال ابن عباس:

«**وَمَا الْأَنْبِيَاءُ وَحِيٌّ، وَتَلَا: ﴿أَفَعَلَ مَا تَوَمَّرُ﴾ [الصفات: ١٠٢]**».

قال النووي: «فإن قيل: كيف نام النبي ﷺ عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس مع قوله: (إن عيني تنامان ولا ينام قلبي)، فجوابه من وجهين:

أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين. والعين نائمة، وإن كان القلب يقظان».

٢ - تخيير الأنبياء عند الموت:

عن عائشة ؓ: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«ما من نبي يمرض إلا خُير بين الدنيا والآخرة»^(٣).

(١) صحيح: أخرجه ابن سعد في الطبقات عن طلحة بن عمرو عن عطاء كما في السلسلة الصحيحة رقم: ١٧٠٥.

(٢) صحيح: رواه البخاري في صحيحه رقم: ١١٤٧.

(٣) صحيح: رواه البخاري في صحيحه رقم: ٤٥٨٦.

فلما كان مرضه الذي قُبِضَ فيه، أخذته بحّة. فسمعتُهُ يقول:

«مَعَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ اللَّهِ مَيِّتٍ مِنَ النَّاسِ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ» [النساء: ٦٩].

فعلمت أنه خَيْرٌ^(١).

فيؤخذ من هذا الحديث أنه لا تُقبَضُ روح نبي من الأنبياء إلا باختياره، وفي هذا غاية التكريم لهم.

٥- لا يُقْبَرُ نَبِيٌّ إِلَّا حَيْثُ يَمُوتُ

مما خص به الأنبياء بعد موتهم أمور أنه لا يقبر نبي إلا في الموضع الذي مات فيه، ففي الحديث:

«لَمْ يُقْبَرِ نَبِيٌّ إِلَّا حَيْثُ يَمُوتُ»^(٢).

ولهذا لم يُقْبَرِ النبي ﷺ إلا في حجرته التي مات فيها -وهي حجرة عائشة- بعد ما اختلفت آراء الصحابة حول ذلك. فقد اختلفوا في محل دفنه ﷺ اختلافا شديدا، حتى حسم أبو بكر هذا الخلاف برواية ما سمعه عن النبي ﷺ حيث قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَنْ يُقْبَرَ نَبِيٌّ إِلَّا حَيْثُ يَمُوتُ»، فأخروا فراشه، وحفروا له تحت فراشه.. قال ابن حجر: «وبهذا عَلِمَ أَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ أَحْفَظَهُمْ لِلشَّئِءِ».

٦- لا تَأْكُلُ الْأَرْضُ أَجْسَادَهُمْ

ومن إكرام الله لأنبيائه ورسله أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَأْكُلُ أَجْسَادَهُمْ، ففي الحديث حين سأله الصحابة: يا رسول الله! وكيف تُعَرَّضُ صلاتنا عليك وقد أُرِيتَ؟

(١) صحيح، سنن ابن ماجه رقم: ١٦٢٠.

(٢) صحيح؛ رواه أحمد عن أبي بكر كما في صحيح الجامع رقم: ٥٢٠١.

فقال:

«إن الله عز وجل حَرَّمَ على الأرض أجساد الأنبياء»^(١).

فهم باقون في قبورهم على الهيئة التي ماتوا عليها، لا تأكلهم الأرض، بل أجسادهم باقية.

ولهذا قال ابن علان البكري.

«ولذا لا تُكره الصلاة في مقابرهم؛

لانتفاء علة الكراهة، وهي محاذاة النجاسة».

من إكرام الله لآتياء
ورسله أن الأرض لا
تأكل أجسادهم

١- الأنبياء أحياء في قبورهم

صحَّ عن النبي ﷺ قوله:

«الأنبياء أحياء في قبورهم يحسون»^(٢).

وروى مسلم عن أبي هريرة في قصة الإسراء:

«وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي... وإذا عيسى بر مريم قائم يصلي، وإذا إبراهيم قائم يصلي»^(٣).

وفي صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قال:

سريت على مرسى ليلة أسري به عند الكنيب الأحمر، وهو قائم يصلي في قبره»^(٤).

(١) صحيح: رواه أحمد وأبو نعيم عن أوس بن أبي أوس الثَّقَفِي كما في صحيح الجامع رقم: ٢٢١٢.

(٢) صحيح: رواه البزار وأبو نعيم وابن عساكر عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: ٢٧٩٠.

(٣) صحيح: صحيح مسلم رقم: ١٧٤.

(٤) صحيح: صحيح مسلم رقم: ٢٣٧٥.

قال القرطبي:

«وهذا الحديث يدل بظاهره على أنه ﷺ رأى موسى رؤية حقيقية في اليقظة، وأن موسى كان في قبره حيا، يصلي فيه الصلاة التي كان يصليها في الحياة، وهذا كله ممكن لإحالة في شيء منه، وقد صحَّ أن الشهداء أحياء يُرزقون، ووُجد منهم من لم يتغير في قبره من السنين، وإذا كان هذا في الشهداء، كان في الأنبياء أخرى وأولى».

وهذا ليس بعجيب. لأن للحياة البرزخية قانونها الخاص بها، فهي حياة خاصة لا تشبه الحياة الدنيا. فإن قيل: كيف يصلون بعد الموت، وليس بعد الموت تكليف؟!

فالجواب ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية:

«هذه الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت ويتنعم بها، كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح، فإنهم يُلهَمون التسبيح كما يُلهَم الناس في الدنيا النَّفْس؛ فهذا ليس من عمل التكليف الذي يُطلب له ثواب منفصل، بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتلذذ به».

السؤال الخامس

ما الذي
تفرد به النبي ﷺ
عن سائر الأنبياء؟!

بسم الله الرحمن الرحيم

قال رسول الله ﷺ:

«أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَ لِحَدٍّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي .

نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ .

وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَمَلْهُورًا . فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتَهُ لَصَلَاةً فَلْيُضِلَّ .

وَأُجِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ . وَلَمْ تَحُلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي .

وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ .

وَكَانَ النَّبِيُّ يَبْعُثُ إِلَى قَوْمِهِ حَصْبَهُ . وَيُعْنَتُ إِلَى نَاسٍ عَامَةٍ» (١) .

وفي حديث ابن عباس: «لَأَقُولَنَّ فخرًا» .

ويُؤَيِّنُ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ هَذَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، وَهِيَ آخِرُ

غَزَوَاتِ النَّبِيِّ ﷺ .

قال القرطبي:

«وقوله في حديث جابر: (استلمت خمساً لم يمسسها رجل من بني آدم) وفي حديث أبي هريرة (سناً) وفي حديث حذيفة (نار) لا يظن الباحث أن فيه تعارضاً، وإنما يظن هذا من توهم أن ذكر الأعداد يدل على الحصر، وأنها لها دليل خطاب، وكل ذلك باطل، فإن القائل: عندي خمسة دنائير مثلاً لا يدل هذا اللفظ على أنه ليس عنده غيرها، ويجوز له أن يقول تارة أخرى عندي عشرون، وتارة أخرى عندي ثلاثون، فإن من عنده ثلاثون صدق عليه أن عنده عشرين وعشرة، فلا تناقض ولا تعارض، ويجوز أن يكون النبي ﷺ أعلم في وقت بالثلاث، وفي وقت بالخمس، وفي وقت بالست، والله سبحانه وتعالى أعلم».

وإلى التفصيل:

الأول: نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مسيرة شهر

وزاد الإمام أحمد من حديث أبي أمامة (رضي الله عنه): «يُقَذَّفُ في قلوب أعدائي»^(١).

قال الحافظ ابن حجر: «اختصاصه به مطلقاً، وإنما جعل الغاية شهراً؛ لأنه لم يكن بين يديه وبين أعدائه أكثر منته، وهذه الخصوصية حاصلة في الإطلاق حتى لو كان وحده بلا عسكر، وهل هي حاصلة لأتمته من بعده؟ فيه احتمال».

الثاني: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فايما رجل من أمني أدركته الصلاة فليصل

قال الخطابي:

«مَنْ قبله إنما أُبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة، كالبيع والصوامع».

(١) صحيح، رواه الإمام أحمد في المستد ٥ / ٢٤٨ والبيهقي في السنن الكبرى ١ / ٢٢٢.

وتؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: «وكان من شئني أن أكتب حسنة في كتابهم».

ويؤيده أيضا: ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس، وفيه:

«ولم يكن أحد من الأنبياء يمشي حتى يسلح محرابه».

وتفصيل هذا الحديث في صحيح مسلم، ولفظه:

«جعل لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت ربها لنا طهورا إذا لم يجد الماء»^(١).

وفي رواية أبي أمامة عند البيهقي:

«فأيما رجل من أمي أتى الصلاة فلم يجد ماء، وحذ الأرض طهورا ومسجدا»^(٢).

وفي مستند أحمد: «فعنده مسجده، وعنده طهوره»^(٣).

الثالث: وأحلَّت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي

كان من قبلنا إذا غنموا شيئا، لم يحلَّ لهم أن يأكلوه، وجاءت نار فأحرقتها.

يدل على ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«غزاني، فجمعوا ما غنموا، فأقبلت النار لتأكله. فأبى أن تطعمه، فقال النبي: فيكم علول فأخرجوا مثل رأس بقرة، فوضعوه في المال. وأقبلت النار فأكلته. فلم تحر الغنائم لأحد ممن قبلنا. ذلك بأن الله تعالى رأى ضعفا وحزنا، فطشها لنا»^(٤).

الرابع: وأعطيت الشفاعة

ومن خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أن الله يعطيه يوم القيامة مقام الوسيلة، وهو

المقام المحمود. قال عليه الصلاة والسلام: «إذا سمعتم لمؤذنا فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا على، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن

(١) صحيح: رواه مسلم عن حذيفة كما في صحيح مسلم رقم: ٥٢٢.

(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٢١٢/١.

(٣) رواه الإمام أحمد في المسند ٢٤٨/٥.

(٤) صحيح: رواه البخاري رقم ٢٩٥٦ ومسلم رقم: ١٧٤٧.

أكون أنا هو»، فالوسيلة حق له صلوات الله وسلامه عليه من ربه، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام.

والمراد: بالشفاعة: الشفاعة العظمى في راحة الناس من هول الموقف، وقد وقع في حديث ابن عباس رضي الله عنه:

«وأعطي الشفاعة، فأحرثها لأمي فهي لم لا يسرك ناله شيئاً»^(١).

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ في قوله: «عَنْكَ أَنْ يَعْنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا» [الإسراء: ٧٩]:
«هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي»^(٢).

وقال ابن عباس عن هذا المقام:

«مقاما يحمدك فيه الأولون والآخرون، وتشرف فيه على جميع الخلائق، تسأل فتعطى، وتشفع فتشفع، ليس أحدٌ إلا تحت لوائك».

الخامسة: وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة، ويُبعث إلى الناس عامة.

وفي لفظ آخر: «وُبعِثَ إلى الأحمر والأسود»: أي إلى العجم والعرب؛ لأن الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض، وعلى ألوان العرب السُفرة.

وشريعة نبينا نسخت كل شريعة قبلها، وقد كان يجتمع في العصر الواحد النبيان، والثلاثة، يدعو كل واحد منهم إلى شريعة تخصه، ولا يدعو غيره من الأنبياء إليها، ولا ينسخها، بخلاف نبينا ﷺ؛ فإنه دعا الكل، ونسخه، وشريعته هي الباقية إلى يوم القيامة.

السادس: أخذ ميثاق النبيين للإيمان بمحمد

ومما تفرد به النبي ﷺ هو الميثاق الذي أخذه الله من النبيين للإيمان بمحمد ﷺ.

قال تعالى: «قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ لَو أَخَذْتُ عَلَىٰ ذُلِّكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفَرَأَيْنَا» [آل عمران: ٨١]:

(١) صحيح: رواه أحمد عن ابن عباس مسند أحمد رقم: ٩٧٤٢.

(٢) صحيح: رواه أحمد رقم: ٩٦٨٤ وانظر السلسلة الصحيحة رقم: ٢٣٦٩.

قال ابن عباس: «ما بعث، الله نبيًّا إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بُعث محمد وهو حيٌّ، ليؤمننَّ به وليُنصرنَّه».

وهذه الآية منقبة لنبينا ﷺ، لأن الأنبياء رؤوس الناس، والذي أخذ الله منهم هو متى ظهر النبي ﷺ في زمانهم وجب عليهم أن يتبعوه، وإذا كان هذا حكم الأنبياء، فأمرهم أولى بذلك وأحرى.

والإصر بمعنى العهد:

﴿قَالُوا أَقْرَبُنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا أَنَّ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٨١].

وفي الحديث: «لذكر آخر يسمى حيا ما وسعه إلا انباعي»^(١).

وزاد البعض ما تفرّد به النبي ﷺ عن غيره من الأنبياء إلى أكثر من ذلك، حتى أوصلها إلى السبعين، ومنهم من جعلها أقل من ذلك، ومنهم الزين العراقي. حيث قال:

«ويحصل بما في مجموع الأخبار إحدى عشرة خصلة، وهي:

- ① إعطاؤه جوامع الكلم.
- ② ونصرته بالرعب.
- ③ وإحلال الغنائم.
- ④ وجعل الأرض طهوراً ومسجداً.
- ⑤ وإرساله إلى الكافة.
- ⑥ وختم الأنبياء به.
- ⑦ وجعل صفوف أمته كصفوف الملائكة.
- ⑧ وإعطاؤه الشفاعة.
- ⑨ وتسميته أحمد.
- ⑩ وجعل أمته خير الأمم.
- ⑪ وإيتاؤه خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش».

(١) حسن: روه أحمد من جابر بن عبد الله كما في إرواء الغليل رقم: ١٥٨٩.

السؤال السادس

ما حكمة إرسال الرسل؟!

ما الحكمة في إرسال الرسل؟

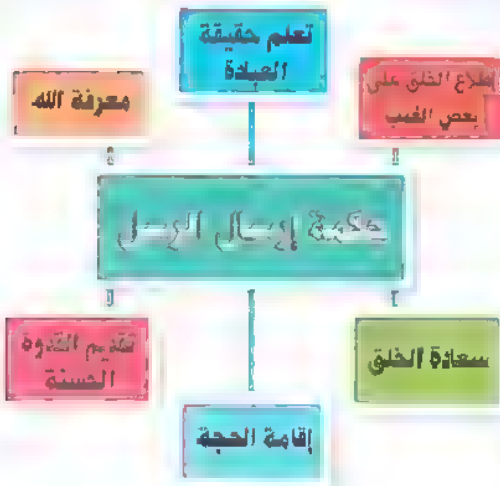
١. معرفة الله؛

ومعرفة أسمائه وصفاته، ولو لم يعرف الناس ربهم عن طريق رسله، فمن أين سيعرفونه؟

وكيف يعبد الناس من لا يعرفون؟

ولن يعرفونه إلا عن طريقه، وجعل

الله طريق معرفته: أنبياءه ورسله.

٢. تعليم حقيقة العبادة؛

إن الغاية العظمى التي أوجد الله الخلق لأجلها هي عبادته.

قال تعالى:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

ولا يستطيع العبد أن يعرف حقيقة العبادة؛ من فعل ما يُحِبُّ الله، وترك ما يكره الله، ولا تفاصيل الحلال والحرام إلا عن طريق الرسل، فلو لا الأنبياء ما عرفنا كيف نعبد الله، ولا كيف نتقرب إليه، ولا ما يحبه ولا ما يكرهه.

٢. اطلاع الخلق على بعض الغيب:

إن الناس لا يدركون بعقولهم القاصرة كثيراً من الغيبات؛ كمعرفة الملائكة والجن والشياطين، ومعالم القيامة كالصراط والحوض والقنطرة وغيرها، ثم الجنة والنار.

لذا فحاجتهم إلى من يعلمهم حقائق الغد، ويُطلعهم على مشاهد الدار الآخرة لا مناص عنها، فلو لم يبعث الله الرسل، لما عرف الناس هذه الغيبات، ولما آمنوا إلا بما تدركه حواسهم.

وعالم الغيب لم يطلع الله عليه إلا من ارتضى من رسله، فقد رأى النبي ﷺ الجنة والنار رأي العين، ثم أخبر أمته بما رآه، ليكون ذلك أبلغ في دعوتهم، وأرجى إلى إجابتهم.

وأشار ابن تيمية إلى أن الإيمان باليوم الآخر، والجنة والنار، والثواب والعقاب أصل من أصول ثلاثة:

(عليها مدار الخلق والأمر، والسعادة والفلاح موقوفة عليها، ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل، فإنَّ العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها، وإن كان قد يُدرك وجه الضرورة إليها، من حيث الجملة، كالمريض الذي يُدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يُداويه، ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه).

الجنة والآخرة

٤. رعاية الخلق

كل العصاة والمنحرفين ضلّوا في متهاتات الشقاوة، ولو ترك الناس هملاً بلا إنذار أو تخويف، لا غترفوا من اللذات، وما وصلوا إلى راحة القلب والمسرات، فمن رحمته ﷺ بهم أن منّ عليهم بأن بعث فيهم رسلاً يرشدونهم إلى سر سعادتهم في الدنيا والآخرة، وإلا عانوا ضنك العيش.

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ [طه: ۱۲۶].

٥. إقامة اللجنة:

أرسل الرسل وأنزل الكتب كي لا يبقى للناس حجة يوم القيامة، فقال ﷺ في حكمة إرسال الرسل: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

أراد تعالى أن يقطع بالرسول احتجاج من يقول: لو بعث الله إليّ رسولا لآمنت به، وفي الحديث:

«وَلَا أَحَدٌ حَبِإِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ»^(١).

(١) صحيح. رواه الشيخان وأحمد والترمذي عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم: ٧١٦٥.

فالعذر هنا بمعنى الإعذار والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة.

لكن.. كيف يكون لمن له الى الله في كل نفس حاجة، كيف يكون له على الله حُجَّةٌ؟!؟

هذا صحيح، ومع هذا خاطب الله الناس بحسب عقولهم. وتلطف في دعوتهم وإبلاغهم غاية اللطف، ومن رحمته بعباده: أنه لم يدعهم لعقولهم ليتعرفوا بها عليه، بل أمدَّ هذه العقول بأنوار رسل الله والنبیین.

ما قيمة العقل ودوره مع الرسالة؟

أفاد صاحب الظلال ما ملخصه:

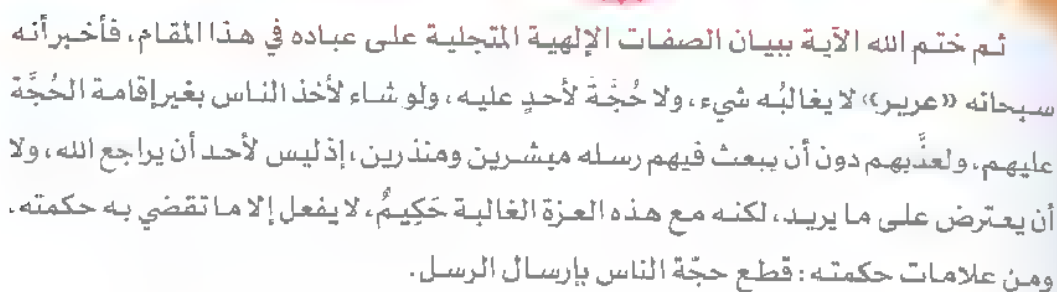
«لو كان الله سبحانه -وهو أعلم بالإنسان وطاقاته كلها- يعلم أن العقل البشري الذي وهبه للإنسان، كافٍ لبلوغ الهداية، لوكله إلى هذا العقل وحده؛ ولما أرسل إليه الرسل؛ ولما جعل حجته على عباده: إرسال رسله إليهم؛ لكن لما علم الله سبحانه أن عقل الإنسان أداة قاصرة بذاتها عن الوصول إلى الهدى، شاءت حكمته ورحمته أن يبعث للناس بالرسل، ودور العقل هنا أن يتلقى عن الرسالة؛ ويفهم ما يتلقاه عن الرسول.

ومهمة الرسول أن يبلغ ويبين. وينبه العقل الإنساني إلى تدبير دلائل الهدى وموجبات الإيمان في الأنفس والآفاق؛ ويرسم له المنهج الصحيح.

وليس دور العقل أن يكون حاكماً على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان. والقبول أو الرفض بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله؛ فهو إذن ملزم بقبول مقررات الدين متى بلغت إليه عن طريق صحيح.

إن العقل ليس إلهاً، ليحكم بمقرراته الخاصة ما قرره الله، فالحق هو ما قال سبحانه. وليس للعقل أن يقول: ولكنني أرى المصلحة في كذا وكذا مما يخالف أمر الله، فما يراه العقل مصلحة يحتمل الخطأ والصواب، وتدفع إليه الشهوات والنزوات، وأما ما يقرره الله سبحانه، فلا يحتمل إلا الصحة والصلاح».

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٦٥].

فمن كفر بالله وحاد عن طريقه، فليس ذلك عن نقص حجة وبيان، بل بسبب العناد واتباع الهوى والشيطان، فإذا عذّب الكافر بكفره، فذلك هو الحكم الذي حكم به الكافر على نفسه، فلا عذر لمعتذرو ولا حجة.

ولو لم يرسل الله الرسل إلى الناس لجاؤوا يوم القيامة يخاصمون الله ﷻ ويقولون: كيف تعذبنا وتدخلنا النار. وأنت لم ترسل إلينا من يبلغنا الرسالة كما قال تعالى:

هـ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ عَادُوا مِنْ بَعْدِ مَا بُعِثَ بِهِ لَآ لَأَرْسَلْنَا رُسُلًا فَيُشْفَعُوا عَنْ ذُنُوبِهِمْ أَفَظَنُّوا أَنْ يَتُوبَ إِلَهُهُمْ ۚ (طه: ١٣٤).

علم الله طبيعة ما خلق، وبأنهم سيجادلون في هذا حتى يوم القيامة، عندما يجمع الله الأولين والآخرين، ويأتي الله لكل أمة برسولها ليشهد عليها بأنه بَلَّغَهَا رسالة ربه، وأقام عليها الحجة، فتظهر خصال الجِدال ومحاولات التخلص من العذاب ولو بالكذب والبهتان.

قال رسول الله ﷺ:

«يجيء نوح وأمه فيقول الله : هل بلغت؟ فيقول : نعم أي رب! فيقول لأمه : هل لعنكم؟ فيقولون : لا ، ما جاءنا من نبي ، فيقول لنوح : من يشهد لك؟ فيقول

محمد وأُمته، وهو قوله تعالى:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

والإسط: العدل، فيدعون، فيشهدون له بالسلاع. ثم استشهد عليكم^(١١).

١. تقديم القدوة النبوية

الأنبياء نبراس الهدى، ومصابيح الدُّجى، يقتدي بهم الخلق، ويتخذون من سيرتهم وحياتهم قدوة يسرون على منوالهم حتى يبلغوا دار السلام، ويحطوا رحالهم في جنة رب الأنام.

قال تعالى:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ [الأخزب ٢١].

وقد قال الله لنبيه: ﴿فَصَبِّرْ كَمَا صَبَرْنَا وَلَوْ أَلْعَزَمَتِ الرُّسُلُ﴾، فأرشده إلى التسلي بصبر الأنبياء قبله.

وقد تسلى النبي ﷺ بصبر إخوانه من الأنبياء، فقال ﷺ:

«رحم الله موسى، قد أودى بأكثر من هد شعير^(١)».

وهذه القدوة أهم للمصلحين، السائرين في طريق المرسلين.

قال أبو حامد الغزالي:

«كما لا تخلو الأنبياء من الابتلاء بالمعاندين، فكذا لا تخلو الأولياء والعلماء عن الابتلاء بالجاهلين، فقلما انفك ولي أو عالم عن ضروب من الإيذاء، بنحو إخراج من بلدة، وسعاية إلى سلطان، وشهادة عليه حتى بالكفر، فاصبر كما صبروا، تظفر كما ظفروا».

وتتضاعف أهمية القدوة الحسنة في زمن غربة الدين وافتقار المصلحين.

(١) صحيح: رواه أحمد والشيخان عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم: ٣٥٠٠.

قال شقيق بن إبراهيم:

قيل لابن المبارك: إذا صليت معنا لم تجلس معنا؟

قال: أذهب أجلس مع الصحابة والتابعين.

قلنا له: ومن أين الصحابة والتابعون؟

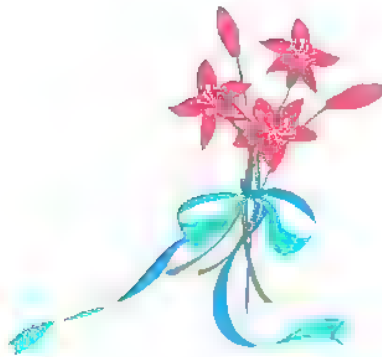
قال: أذهب أنظر في علمي، فأدرك آثارهم وأعمالهم، ما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون

الناس!

وقال نعيم بن حماد: كان ابن المبارك يُكثر الجلوس في بيته، ف قيل له:

ألا تستوحش؟

فقال: «كيف أستوحش وأنا مع النبي ﷺ وأصحابه؟».

السؤال السابع

ما حكم التفاضل بين الأنبياء؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وأفضل الرسل والأنبياء خمسة: محمد ﷺ، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل، الذين قال الله فيهم: ﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، لكن أفضل الأنبياء محمد ﷺ.

قال رسول الله ﷺ:

«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر،

ويدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي

بومئذ، آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا

أول شافع، وأول مشفع، ولا فخر» (١).

فرسول الله ﷺ هو سيد البشر في

الدنيا والآخرة، لكن الحديث نصّ على

سيادته يوم القيامة؛ لأنه اليوم الذي يظهر

فيه فضله على سائر البشر، حين يموج الناس

بعضهم في بعض، ويبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم، فيأتون إلى آدم فيعتذرون، ثم إلى نوح فيعتذرون، وإلى إبراهيم فيعتذرون، وإلى موسى فيعتذرون، وإلى عيسى فيعتذرون، ثم يأتون النبي عليه الصلاة والسلام، فيتقدم للشفاعة، فيظهر فضله على جميع الخلق في هذا الموقف.

ولا ينافي تفضيل النبي ﷺ قول الله تعالى:

﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۚ﴾

ولا يتعارض مع قوله ﷺ في الحديث:

«ما ينبغي لني أن يقول: إني خير من يوسف بن متى»^(١).

ولا مع قوله ﷺ:

«لا تحيروا بين الأنبياء. فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض. فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري كان فيمن صُعق أم حوسب بصعقته الأولى»^(٢).

وذكروا لعدم التناقض أسبابا منها:

أن عدم التفرقة بينهم إنما هو في الإيمان بهم وبما جاؤوا به من الرسالة، وإنما التفاضل واقع في زيادات الأحوال والكرامات.

أو أن هذا منه ﷺ على سبيل التواضع.

أو صيانة لمكانة الأنبياء من الانتقاص بواسطة تفضيل النبي عليهم.

أو كي لا يؤدي ذلك إلى الخصومة والتنازع.

أو أن النبي ﷺ قال ذلك قبل أن يوحى إليه أنه أفضل البشر.

أو المراد: لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل، بحيث لا يُترك للمفضول فضيلة. ذكره

ابن حجر.

(١) صحيح: رواه أحمد وأبو داود كما في صحيح الجامع رقم: ٥٨٢١.

(٢) صحيح: رواه أحمد والشيخان عن أبي سعيد كما في صحيح الجمع رقم: ٧٢٥٧.

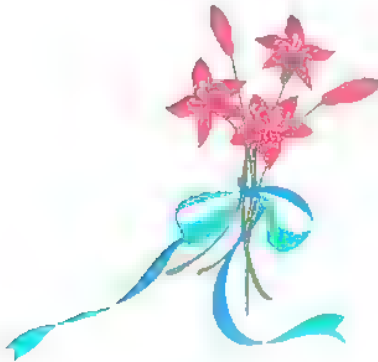
﴿١﴾ أو أن النهي محمول فيما إذا كان التخييراً أو التفضيل مبنياً على الحمية والعصبية، ويؤدي إلى الخصومة والفتنة، وليس مبنياً على التصوص الشرعية.

يدل على هذا سبب الحديث، ففي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

استبَّ رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمداً ﷺ على العالمين، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم عند ذلك يده، فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي عن ذلك إلى النبي ﷺ، فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي ﷺ فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي ﷺ:

«لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيمة، فأصغو معهم، فأكون أول من يثيق. فإذا بموسى ناطس بجانب العرش، فلا أدري أكان فيهم صعق. فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله»^(١).

وقد مرَّ بك أن الله خصَّ نبينا ﷺ دون غيره من الأنبياء بما لم يُعطِ أحداً من الأنبياء قبله.

السؤال الثامن

ما علامة

حب النبي لنا؟!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١. شوقه إلى رؤيتك:

قال النبي ﷺ لأصحابه يوماً: «وددت أنا قد رأيتنا أحواساً». قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد». قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ قال: «أرأيت لو أن رجلاً له خيل غرٌ محجلة بين ظهري خيل ذهم بهم ألا يعرف خيله؟».

قالوا: بلى. قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين من الوصوء، وأنا فرطهم على الحوض»^(١).

والغُرة هي بياضٌ في وجه الفرس، والتحجيل بياض في رجليه، وهي علامة ظاهرة لا يمكن تغييرها ولا إخفاؤها.

(١) صحيح: رواه مالك وأحمد مسلم والنسائي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٣٦٩٨.

وأما الذهب: فجمع أدهم وهو الأسود، وأما البهم فهو الذي لا يخالط لونه لونا سواه، بل

يكون لونه خالصا، وما أسهل تمييز بقعة بيضاء سابحة في بحر أسود كالح، فعلمة أمته يوم القيامة وما يميزها بين الأمم: بياض وجوههم ومواضع وضوئهم.

وأما قوله ﷺ: «أنا فرطهم على الحوض» فمعناه: أتقدمهم إلى الحوض، ويجدونني أنتظرهم عنده، يُقال: فرط القوم إذا تقدّمهم ليستقي لهم الماء، وهي بشارة للمتاخرين من أمته من أمثالنا، وتسلية لنا عن عدم رؤية

حبيبنا، فهنيئا لمن كان نبيه في استقباله، فهذه من أوائل مشاهد الجنة.

٢. يذكرك حتى آخر رمق:

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله ﷺ كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: «الصلاة وما ملكت أيمانكم»^(١)، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه.

وفي رواية: كان عامة وصية رسول الله ﷺ وهو يغرغر بنفسه: «اتقوا الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم»^(٢).

عند نزول الموت وفي ساعات الاحتضار، لا يذكر الإنسان إلا نفسه، ولا يهمه إلا ما نزل

(١) صحيح: سنن ابن ماجه رقم: ١٦٢٥.

(٢) صحيح: رواه الخطيب البغدادي عن أم سلمة كما في صحيح الجامع رقم: ١٠٥.

به ، لكن شأن رسول الله ﷺ غير شأننا ، وقلبه غير قلوبنا ، لذا كان همه الأول أن ينصح أحب الناس إليه ، ويشفق على من أفنى حياته من أجلهم ، ومع أن سكرات الموت وساعات النزع الأخير هي أشد ساعات الألم على مدار الحياة ، ومع أن ألم النبي ﷺ فيها مضاعف (أخبر ﷺ عن نفسه أنه يوعك - يتألم - كما يوعك الرجال مننا) ، إلا أنه مع ذلك لم يتوان في أحلك الأوقات عن حمل هذه الرسالة والتصدي لهذا الهم .

الرسالة الأسبوعية

الابتسامة الأخيرة

صلى أبو بكر رضي الله عنه في وجع رسول الله ﷺ الذي نُوفِّي فيه إماما ، وكشف رسول الله ﷺ ستر الحجرة فنظر إلى الصحابة وتبسم ضاحكا ، لتكون آخر ابتسامة له في حياته ، فلقد أنساه صلاح أمته آلام مرضه وكرنته ، وتبسم رغم شدة الألم ؛ لأن الراعي اطمأن على أن الرعية استلمت الشعلة . وسكنت نفس الطريق ، كالقائد تفقد جنده قبل القتال ، فوجدهم على أهبة الاستعداد ، أو المعلم الذي اختبر تلامذته قبل الامتحان ، فوجدهم على خير حال .

والوصية الأخيرة الجامعة هنا ركزت على أمرين اثنين :

• الصلاة : وهي إشارة إلى صلة العبد بربه بكل جوانبها .

• وما ملكت أيمانكم : إشارة إلى صلة العبد بالخلق ، وضرب لنا منها مثلا وهم العبيد ، وهم أضعف الضعفاء ، ومثلهم في الضعف : الفقراء والخدم والنساء ، وكل من ليس له ناصر ولا ملجأ إلا الله .

عن عائشة رضي الله عنها

وهي محبة أبي بكر رضي الله عنه لحبيبه ﷺ ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : إن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال : أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم الاثنين .

قال: فإن مِتَّ من ليلتي، فلا تنتظروا لي الغد، فإن أحب الأيام والليالي إليَّ أقربها من رسول الله ﷺ.

ومات أبو بكر يوم الاثنين. نفس اليوم الذي قبض فيه النبي ﷺ، بل ومات عن نفس العمر: ثلاث وستين عاما.

٣. شفاعته لك:

يوم القيامة هو يوم الفرع الأكبر، وليس من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وهو يقول يومها: نفسي.. نفسي، إلا رسول الله ﷺ، وحده يهتف في شفقة: أمتي.. أمتي!!

فهل هذا بالله عليك نبي يترك؟
هل يعصى أمره؟
هل تخالف سنته؟
ألا ويح القلوب القاسية.
ألا ما أشد الغفلة الجاثمة.

واسمعوا يا أصحاب المشاعر الجامدة حرص نبيكم عليكم في قوله ﷺ:

«لكن نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل لي دعوته، وإني خبات دعوتي شفاعا لأمتي يوم القيامة. فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي، لا يشرك بالله شيئا»^(١).

والشفاعة لغة:

هي سؤال التجاوز عن الذنوب من الذي وقعت في حقه الجناية، وهي هنا أن يسأل رسولنا ﷺ الله جل جلاله أن يتجاوز في حقه تجاه عباده، وهي أنواع:

① **الشفاعة العظمى**: وهي المقام المحمود، وهي لعامة البشر كلهم من أولهم إلى آخرهم،

(١) صحيح: رواه مسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٥١٧٦.

وهي الشفاعة التي يعتذر عنها كبار الرسل، فإن الناس في يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة، فيأتون إلى آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام حتى يصلوا إلى النبي ﷺ فيقوم ويشفع، ويقضي الله تعالى بين العباد بشفاعته، بعد انتظار طويل في ساحة الحشر مقداره خمسون ألف سنة.

② **شفاعة النبي ﷺ في من استوجب النار بعمله**، فأخرجته شقاعة نبيه إلى الجنة دون أن يمسه العذاب.

③ **شفاعة النبي ﷺ في من دخل النار؛ ليخرج منها بشفاعة نبيه** بعد أن ذاق قسطاً من العذاب.

④ **شفاعة النبي ﷺ بما يستوجب رفع العبد درجات في الجنة** فوق ما يقتضيه عمله.

⑤ **شفاعته في دخول نفر من أمته الجنة** بغير حساب.

⑥ **شفاعته ﷺ في تخفيف عذاب بعض الكفار** كشفاعته في عمه أبي طالب الذي قال فيه النبي ﷺ: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه.

والشفاعة كنز عظيم لا يتصوره العقل، واسمعوا بشري عوف بن مالك:

قال رسول الله ﷺ: **أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟**

قال: قلنا الله ورسوله أعلم.

قال:

«أتاني آت من عند ربي، فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئاً»^(١).

وهي بشارة عظيمة بأن أكثر من نصف أمتنا يدخل الجنة بنص حديث رسول الله ﷺ.

يا رسولی .. کم أحبک !!

يا شقيعي يوم حشري .. يوم تدنو الشمس مني
تُذهل الأهوالُ أمتي .. يومها ستفرُّ مني

يا ذاكري حين يتنكر لي الأبوان، ومنقذي حين يتهرَّب مني قرابتي والإخوان .. كم أحبک !!

٤ . سنرضيك ولا نخزيك في أمتك

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ تلا قول الله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَ كَثِيرًا قَدْ جَاءَ الْنَّاسَ مِنْ رَبِّي قَوْمٌ غَيْرٌ بِمَنُونٍ﴾ وقال عيسى: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ عَذَابُكَ﴾ فرفع يديه، فقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد -وربك أعلم- فسله ما يبكيه؟ فأتاه جبريل، فسأله فأخبره رسول الله ﷺ بما قال، فقال الله لجبريل: اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نُسوءك^(١).

قال الإمام النووي:

«وهذا من أرحى الأحاديث لهذه الأمة، ومنها بيان عظم منزلة النبي عند الله تعالى».

نبينا يدعو لأمته حتى يبلغ به الحد أن يبكي شفقة على أمته، ومن أمته من لا يدعو لنفسه ولا يبكي شفقة بها !!

ولما رأى الله هذا من حبيبه أرسل إليه أفضل ملائكته يسأله عن السبب وهو به أعلم. ثم أبلغه ببشارة من أعظم البشارات: سنرضيك في أمتك ولا نُسوءك.

وفي الحديث أية قام بها النبي ﷺ الليل كله لم يجاوزها إلى غيرها: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ عَذَابُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾، لماذا إن لم يكن من شدة شفقتة على أمته وحرصه عليها وحبه لها.

وهذه الآية نفسها سيردّها النبي ﷺ في موقف آخر عن أناس من أمته تنكبوا الطريق واستبدلوا الخبيث بالطيب، فقال ﷺ مخبراً عن مشهد من مشاهد القيامة:

«وانه سيؤقى برجال من أمتي، فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: رب أسحاني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (١٧) إِنَّ تُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ عَذَابُكَ وَإِنَّ تَغْفِرَ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْحَكِيمُ﴾، فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» (١).

اللهم لا تجعلنا من هؤلاء.. ولا تحل في الآخرة بيننا وبين نبينا.

٥. يعز عليه ما يشق عليك

قال تعالى في وصف نبيه: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾.

وقوله تعالى: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ فيه قولان:

أحدهما: شديد عليه ما شق عليكم، رواه الضحاك عن ابن عباس.

لذا جاءنا النبي ﷺ بالتخفيف والتيسير، ومظاهر التخفيف في الشريعة أكثر من أن تحصى حتى جعل العلماء من القواعد الشرعية: (المشقة تجلب التيسير)، وقد ذكر الإمام السيوطي أن تخفيفات الشرع أنواع كما يلي:

📖 تخفيف الإسقاط: كسقوط الصوم والحج والجهاد عن العاجز عنها.

📖 تخفيف النقصان: كقصر الصلاة للمسافر.

📖 تخفيف الإبدال: بانتقال المكلف من الواجب إلى بدله عند قيام العذر. كانتقاله

من الوضوء إلى التيمم عند فقد الماء، أو من القيام في الصلاة إلى القعود عند عدم

استطاعة القيام.

تخفيف التقديم: كالجمع بين الصلاتين فتقدم صلاة العصر إلى الظهر وصلاة العشاء إلى المغرب.

تخفيف التأخير: كتأخير صلاة الظهر إلى العصر، وتأخير صلاة المغرب إلى العشاء.

تخفيف الترخيص: كشرب الخمر لإزالة الغصة أو عند الخوف من الموت عطشاً، وكأكل بعض المحرمات للضرورة، والتلفظ بالكفر عند الإكراه.

تخفيف التغيير: كتغيير هيئة الصلاة كما في صلاة الخوف.

وقاعدة (المشقة تجلب التيسير) تلحق بها قواعد أخرى مثل: (الضرورات تبيح المحظورات)، و(إذا ضاق الأمر اتسع)، و(ما لا يمكن الاحتراز منه معفو عنه)، وكلها قواعد ترفع راية التيسير ورفع الحرج.

والثاني: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ شديد عليه ما أثمكم أي وقوعكم في الإثم، رواه أبو صالح عن ابن عباس كذلك.

فمع كل معصية تقعون فيها يتأذى رسولكم ويتألم، فما لكم لا تشعرون، ولا على مشاعر الحبيب تحرصون؟

ولقد بلغ من شدة حرص نبينا على هدايتنا أن يسليه ربه ويعزيه في الألم الذي أصابه من الصد والإعراض عن دعوته، كما في قوله تعالى:

﴿نَحْرِضُ عَلَىٰ هُدًى فَأَنَّىٰ اللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ يُصَلِّ﴾ [النحل: ٣٧].

وقوله تعالى:

﴿أَلَمْ يَكُنْ لَكَ بِنَعْمٍ نَفْسٌ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣].

وهنا السؤال:

كيف يجتمع التيسير مع التكاليف الشاقة التي امتلأت بها سورة التوبة من فرض الجهاد والنفي في الحر، ولا يقدر على تحملها إلا أقوياء الإيمان؟

والجواب:

«... حَرِيصٌ عَلَى إِيْمَانِكُمْ أَوْ شَحِيحٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْلَتُوا مِنْ يَدَيْهِ إِلَى النَّارِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا الْمُؤْمِنِينَ زُوفُوا رَحِيمٌ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمَاهُ بِأَسْمَاءٍ مِنْ أَسْمَاءِهِ، وَالرَّافَةُ أَرْقُ مِنَ الرَّحْمَةِ؛ وَلِذَا قِيلَ: رُؤُوفٌ بِالْمُطِيعِينَ، رَحِيمٌ بِالْمُذْنِبِينَ. وَلِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الرِّيحِ وَالْغَيْمِ، عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ، سُرَّ بِهِ، وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَابًا سَلَّطَ عَلَى أُمَّتِي». وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ: «رَحْمَةٌ»^(١).

أما قوله تعالى: ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ والحرص على الشيء: الشح عليه أن يضيع ويتلف، أي حريص على إيمانكم أو شحيح عليكم أن تفلتوا من يديه إلى النار.

وقوله تعالى: ﴿يَا الْمُؤْمِنِينَ زُوفُوا رَحِيمٌ﴾ قال ابن عباس: سماه بأسماء من أسمائه، والرأفة أرق من الرحمة؛ ولذا قيل: رؤوف بالمطيعين، رحيم بالمذنبين.

ولذا كان رسول الله ﷺ إذا كان يوم الرياح والغيم، عُرف ذلك في وجهه، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت، سُرَّ به، وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته، فقال:

«إني خشيت أن يكون عذابا سلَّطَ على أمتي». ويقول إذا رأى المطر: «رحمة»^(١).

وكان خوفه ﷺ أن يعاقبوا بعضيان العصاة، وكان سروره لزوال سبب الخوف، وهو الرياح والغيوم.

وكان ﷺ إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه، وإن كان صلاته، حتى يستقبله، فيقول: «اللهم، إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به»، فإن أمطر قال:

«اللهم صيبا أو سيبا نافعا» - مرتين أو ثلاثا -، فإن كشفه الله، ولم يُمطر حمداً لله على ذلك^(٢).

(١) صحيح: رواه مسلم في صحيحه عن عائشة كما في صحيح مسلم رقم: ٨٩٩.

(٢) صحيح: صحيح ابن حبان رقم: ٩٩٤.

السؤال التاسع

ما علامة حبنا له؟!

الحمد لله الذي جعل فينا حب رسول الله

١. شوقك إلى رؤيته

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:

«من أشد أمتي لي حبا، ناس يكونون
بعدي، يود أحدهم لورائي، بأهله وماله»^(١).

فأعلى درجات محبة النبي ﷺ
توصلك إلى أن تنفق كل مالك وتضحي
بجميع أهلِكَ في سبيل الفوز بنظرة واحدة
إلى النبي ﷺ بسبب امتلاء قلبك بالشوق
إليه، وقد أورد هذا الحديث الإمام مسلم
في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها

(١) صحيح: رواه مسلم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٥٨٩٣.

وأهلها، وفي هذا إشارة لطيفة إلى أن الشوق إلى رؤية رسول الله ﷺ من طرق الوصول إلى الجنة، فاصدق مع نفسك لتعرف حقيقة حبك من زيفه ووهمه، وسألها: لو طلب منك التضحية بكل مالك، والتضحية بأهلك في سبيل نيل نظرة إلى النبي ﷺ، فهل كنت فاعلاً؟ قال ابن حجر في الربط الوثيق بين محبة النبي ﷺ والشوق إلى رؤيته:

«ومن علامة الحب المذكور أن يُعَرَّضَ على المرء أن لو خُيِّرَ بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبي ﷺ أن لو كانت ممكنة، فإن كان فقدما - لو كانت ممكنة - أشد عليه من فقد شيء من أغراضه، فقد اتصف بالأحبية المذكورة، ومن لا فلا، وليس ذلك محصوراً في الوجود والفقْد، بل يأتي مثله في نصرة سنته، والذَّبِّ عن شريعته، وقمع مخالفتيها، ويدخل فيه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

والشوق كما هو واضح في قول ابن حجر ليس شوقاً سلبياً ولا عاطفة مجردة من البذل والعمل، بل شوق ممتزج بالعمل؛ وينصر سنته وشريعته، وسلوك طريق الأمر والنهي لإصلاح الخلق وإرضاء الرب.

مع العلم أن أشد الناس له حبا هو أكثرهم في الجنة منه قريبا، ألا ما أقل المحبين اليوم وأكثر المدَّعين.

لكن رسول الله ﷺ ليس بين أظهرنا الآن حتى نراه، فكيف نعرف حقيقة محبتنا له اليوم في ضوء هذا الحديث؟

أقول:

إن فاتتنا رؤيته في هذه الدنيا الزائلة، وهي مع زوالها دار بلاء وشقاء، فإن لنا أن نَحْنُ ونشتاق إلى رؤيته في الآخرة الخالدة، وهي مع خلودها دار النعيم والهناء، وثمن الرؤية غدا ندفعه من أموالنا وأعمالنا وأهلنا اليوم.

وقوله ﷺ: «يكونون بعدي»: تنبؤ منه ﷺ بأن نفرا من أمته سيسابقون الصحابة، ويبلغون أعلى درجات المحبة، وإن لم يلتقوا برسول الله، فأبشروا معاشر المحبين وسادة المشتاقين.

وسؤال آخر نافع ناهج:

هل لوراك رسول الله ﷺ الآن لسره حالك؟
 هل فعلت ما يبيض وجهك ويرفع هامتك في حضرته؟
 أم ارتكبت ما يجعلك تختبئ وتتوارى عنه؟

وإن قد أسأت وعصيت وفرطت وجنيت، فإن أمامك اليوم فرصة سانحة للرجوع وتدارك التقصير قبل الانتقال إلى دار تنشر فيها الفضاخ، فلا تراجع ولا استدرارك.

ما هالنا اليوم؟!

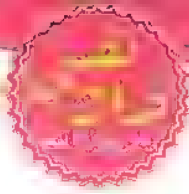
غزا حب الدنيا القلوب، حتى غدا الأبناء والزوجات والأموال أعظم في قلوب الكثيرين منا من حب رسول الله ﷺ؟!

وانغمس نفر من الأمة في حب المال الحرام والعلاقات الحرام حتى لم يبق في قلوبهم مكان لأشرف حب وأسمى عاطفة: حب رسول الله ﷺ.

الفتنة على الحبيب!!

عن جابر بن عبد الله كان رسول الله ﷺ يقوم إلى أصل شجرة -أوقال إلى جذع- ثم اتخذ منبرا، قال: فحنَّ الجذع حتى سمعه أهل المسجد، حتى أتاه رسول الله ﷺ فمسحه فسكن، ثم قال ﷺ: «لَوْلَمْ أَحْتَضِنْهُ، لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»^(١).

وكان الحسن البصري إذا ذكر حديث حنين الجذع يقول: «يا معشر المسلمين!! خشبة تحنُّ إلى رسول الله ﷺ شوقا إلى لقائه؛ فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه». ويبقى الجذع سفيرا للمحبة، موقدا للنار الغيرة، دافعا للشوق إلى رؤية الحبيب والسعي إلى لقائه مع أنه جامد أمام الناظرين!! فما بالنا بقلب الحي قاسيا لا يلين؟!

يَحْنُ الْجَذَعُ مِنْ شَوْقٍ إِلَيْكَ
وَيَجْهَشُ بِالْبُكَاءِ وَيالْنَحِيبِ
فَمَا لِي لَا يَحْنُ إِلَيْكَ قَلْبِي
وَأَنْ أَلْقَاكَ فِي يَوْمِ الْمَعَادِ

وَيَذْرِفُ دَمْعُهُ حَزَنًا عَلَيْكَ
لَفَقْدِ حَدِيثِكُمْ وَكَذَا يَدَيْكَ
وَحُلْمِي أَنْ أَقْبَلَ مَقْلَتَيْكَ
وَيَنْعَمُ نَاضِرِي مِنْ وَجْنَتَيْكَ

٢. أَنْ تَدْعُو إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ

من حبك لتبنيك أن تدعو إلى الله كما دعا.

أن تحب الخير لغيرك كما أحب..

أن تنسى نفسك في سبيل غيرك كما عاش، فإن كنت لا تحسن الكلام ولا تجيد فن التأثير في الناس، فانظر إلى من كان مثلك في عي لسانه وضعف بيانه، لكن قلبه امتلأ بحب الله ورسوله. فاقتنى رسائل، وأصبح يؤزّعها على أقاربه بشكل منتظم، فلتسلك نفس الطريق. وانقل كلمة.. مقالة.. خطبة، ولا تبق جامداً.

لا تكن أرضاً تبلع الماء ولا تنبت الزرع.

إلى متى تظل متلقياً لا ملقياً..

مستمعاً لا قائلًا..

منتفعاً لا نافعاً..

ماذا يدك بالسؤال لا معطياً؟!

هل تتفق حياتك كلها في الأخذ مع علمك أن اليد العليا خير من اليد السفلى؟!

أخبر..

دخلت الجامعة فتلقيت العلم فيها سنوات معدودة، ثم انطلقت في أرض الله الواسعة..

يا من تعلم الطب ثم داوى المرضى..

يا من درس الهندسة ثم شيد وبرمج..

يا من أخذ أصول التجارة عن والده ثم ضرب بماله في الأسواق..

لماذا لا يكون هذا شأنك مع دين الله؟!

لماذا يموت كثير من المسلمين اليوم دون أن ينطقوا بكلمة واحدة يرشدون بها من حولهم إلى الخير، ولو كانوا جيرانهم أو زملاءهم أو حتى أولادهم وأزواجهم!

أما أن لقيد اللسان أن ينكسر!

أما حان لسهم الدعوة أن ينطلق؟!

أما جاء الوقت الذي تتعرض للفضل العظيم الذي ذلك عليه نبيك، فتفوز بدعائه:

«نُصِّرَ الله امرأً سمع مقالتي فبلغه **فرب حامر فقه غير فقيه** ورب حامر فقه إلى من هو أفقه منه»^(١).

والنضارة هي النعمة والبهجة، وتظهر في حسن الوجه وسعادته، وهي إما في الدنيا بسعة الرزق وهناء العيش. كما قال سفيان بن عيينة: «ما من أحد يطلب حديثاً إلا وفي وجهه نضرة».

أو في الآخرة بدخول الجنة والتلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم، كما قال ربنا:

﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾.

فهنيئاً لمن حظي ببركة هذا الدعاء النبوي المجاب بتبليغ دعوة النبي وتعاليمه وسلوك طريق الدعوة إلى الله.

أخبرني..

اصدق الله في نيتك، واصدق مع نبيك في محبته.

وعندها سيطلق الله لسانك، ويجمع عليك قلوب الغافلين، ويلبس كلامك حلل البهاء، وقوة تأثير الخطباء البلاغ.

وسائل نفسك اليوم يا كل محب للنبي :

هل بذلت جهدا لأهدي أحدا ممن حولي ؟

هل التزم من أعرف بشرائع الإسلام ؟

هل واطبوا على الصلاة ؟

وإن فعلوا، فهل نهتهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر؟

يا جنري الرعوة ..

لم يكن المسجد يوما صومعة الخاملين،
إنما مركزا لإصدار الأوامر والتوجيهات إلى
المجتهدين المثابرين.

والمنتظر منك بعدها أن تنطلق مسرعا
إلى ساحة دعوتك : جامعتك .. مدرستك ..
ورشتك .. عمارتك .. عيادتك ..

المسجد هو مستودع الزاد الذي تملأ
به قلبك ؛ لتفرغ الشحنة في غيرك ، ثم تعود
لثبائها من جديد ، ولهذا قدم الله في كتابه ذكر
زاد الداعية : ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴾
على ذكر دعوته : ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴾ .

أبي حنيفة البراءة

قال ابن القيم: قال تعالى مخبرا عن المسيح بن مريم عليه السلام:

﴿ وَجَعَلَنِي مُرَاعًا إِنْ مَا كُنْتُ ﴾ .

«أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به مرغبا في طاعته، فهذا من بركة الرجل، ومن

خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به».

ومن هنا رأى عمر بن عبد العزيز أن أحد أهم أسباب بقاءه في الدنيا وحببه لهذه الحياة: نشر سنة النبي ﷺ، والدعوة إلى ما دعا إليه، فإن فاته هذا فالموت أولى به، فقال وقد خطب الناس يوما:

«والله.. إني لولا أن أنعش سُنَّةَ قد أُميتت، أو أن أُميت بدعة قد أُحييت، لكرِهت أن أعيش فيكم فواقا».

والفواق: مقدار حلبة الشاة، فما يعطي للحياة معنى أن يكون الإنسان فيها مؤثرا نافعا مصلحا، وإلا فليس للحياة قيمة، والموت أولى بالمرء من حياته.

قال تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلْنَا آيَاتِنَا فِي ظُفُرِهِمْ لِنَبْلُوهُُمْ أَتَتَّبِعُونَ أَمَّا فِي مَنَافِعِ النَّاسِ لَعَلَّ لَكُم مِّنْ حِزْبٍ مِّنْهُمْ﴾ [الفتح: ٩].

قال ابن جرير:

«معنى التعزير في هذا الموضع: التقوية والنصرة والمعونة»، ويعرّف ابن تيمية التعزير بأنه: «اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه».

ومن النيات التي يستحضرها قلبك وأنت تدعو إلى ما دعا إليه حبيبك أنك بذلك تنصره، ولقد كان رسول الله ﷺ وهو في مكة قبل الهجرة يطوف على الناس يطلب النصرة حتى يتمكن من إبلاغ رسالة الله؛ وعندما أراد الهجرة إليهم في المدينة أخذ البيعة عليهم أن ينصروه وأن يمنعوه مما يمنعون منه أهلهم، وقيامك بواجب الدعوة إلى الله فيه نصرة للنبي ﷺ والدفاع عنه، ولأن الله قد بين أنه تكفل بنصر رسوله ﴿إِنَّا نَنْصُرُ رُسُلَنَا فَإِن تَوَلَّوْاْ نُنَصِّرْهُمْ بَلْ أَنتُمْ مِّنْ عِندِ اللَّهِ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: ٤٠]، كان من تقاعس اليوم عن نصرة نبيه بنشر هديه وشرعه قد أزرى بنفسه، وحرمها من منزلة العز والشرف.

سيرة النبي ﷺ

يروى الشيخ أحمد شاكر قصة عجيبة عن والده الإمام محمد شاكر والذي كان يعمل وكيلاً للأزهر، فقد سمع أحد خطباء مصر وكان فصيحاً متكلماً مقتدراً، وأراد هذا الخطيب أن يمدح أحد أمراء مصر عندما أكرم طه حسين، فقال في خطبته يتملق الأمير وينافقه: «جاءه الأعمى، فما عبس بوجهه وما تولى»، يريد بذلك التعريض برسول الله ﷺ، حيث إن القرآن ذكر قصته مع الأعمى، فقال تعالى: «عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أُنْجَاهُ الْأَعْمَى» [عس: ٢١]، فما كان من الشيخ محمد شاكر إلا أن وقف أمام الناس وقال لهم: إن صلاتكم باطلة، وأمرهم أن يعيدوا صلاة الجمعة؛ لأن الخطيب كفر بهذه الكلمة التي تعتبر شتماً لرسول الله ﷺ تعريضاً لا تصريحاً.

لكن الله تعالى لم يدع لهذا المجرم أن يفلت من عقوبة الدنيا فضلاً عن عقوبة الآخرة. يقول الشيخ أحمد شاكر: فأقسم بالله لقد رأيته بعيني رأسي بعد بضع سنين وبعد أن كان عالياً منتفخاً مستعزاً بمن لاذبهم من العظماء والكبراء؛ رأيته مهيناً ذليلاً خادماً على باب مسجد من مساجد القاهرة، يتلقى نعال المصلين يحفظها في ذلي وصغار حتى لقد خجلت أن يراني وأنا أعرفه وهو يعرفني - لا شفقة عليه، فما كان موضعاً للشفقة، ولا شماتة فيه، ولكن لما رأيته من عبرة وعظة.

٣. اتباع سنته:

قال رسول الله ﷺ: «... فبما ينصركم يعنى عيسى بن مريم عليه السلام، فاعلموا أني وسمي الخلفاء مهديين ترانسير تسبكوهم، وعضوا بسيدنا نواجذ»،
هذا شعار المرحلة: «وعضوا عليها بالنواجذ».

وهكذا يجب أن تتعامل اليوم مع دينك ومبادئك في عالم يموج بالفتن وغربة الدين ومحاربة المصلحين.

تحتاج أن تعضّ على ما لديك بكلّ ما أوتيت من قوة، رجاء ألا تُبدّل أو تُستبدّل.

وقد أمر الله نبيه أن يبلغ الأمة هذه الرسالة:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾.

قال الحسن البصري: «وكان علامة حبه إياهم اتّباع سُنّة رسول الله ﷺ».

فمن اتّبع سنة النبي ﷺ فليستبشر بحب الله له، واتّباع سنته علامة محبته، ومحبّة النبي ﷺ تظهر بجلالة إذا اتبعت المستحب من شريعته، أكثر من ظهورها عند أداء الواجبات؛ لأن كثيرا من الناس قد يؤدّون الواجب، لكن قلة منهم يحرصون على النوافل ويحافظون على المستحبات، وعندما ترشدهم إلى سنة من السُنن يتذرّعون ويعتذرون قائلين: يا أخي.. هذه سنة وليسست بواجب! وهذا من أعظم الجفاء وضعف المحبة.

قال ابن القيم: «ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبته ظاهرا وباطنا، وصدّقته خبرا، وأطعته أمرا، وأجبتة دعوة، وآثرته طوعا، وفنيت عن حكم غيره بحكمه، وعن محبة غيره من الخلق بمحبته، وعن طاعة غيره بطاعته، وإن لم يكن ذلك فلا تتعنّ، وارجع من حيث شئت، فالتمس نورا، فليست على شيء».

ما معيت صادق!

كان رسول الله ﷺ يدخل الغرفة من غرفات زوجاته لا يعرف أحد لماذا دخل ولماذا خرج. قال النبي ﷺ يوما: «إني لألج هذه الغرفة ما ألجها إلا خشية أن يكون فيها مال، فأتوقّى ولم أنفقه»^(١).

وكان عبد الله بن عمر ؓ محبّا صادقا، فاقتفى أثر الحبيب، لا في عباداته فحسب بل وفي عاداته، حتى قال مولاه نافع:

«لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتّبع رسول الله ﷺ لقلت: هذا مجنون».

وجاء على المسلمين زمان كان الرجل الصالح فيهم يدعو: «اللهم أبقِ عبد الله بن عمر ما أبقيتني، كي أقتدي به، فاني لأعلم أحدا على الأمر الأول غيره».

لكن.. كيف اقتدى ابن عمر بنبيه واتبع سنته في البذل والإنفاق؟

السمعة:

قال أيوب بن وائل الراسبي: قدمت المدينة فأخبرني رجل -جار لابن عمر- أنه أتى ابن عمر أربعة آلاف من قبل معاوية، وأربعة آلاف من قبل إنسان آخر، وألفان من قبل آخر، وقطيفة، فجاء إلى السوق يريد علفا لراحته بدرهم نسيئة، فقد عرفت الذي جاءه (من المال) فأتيت سُرَّيَّته (جاريته)، فقلت: إني أريد أن أسألك عن شيء، وأحب أن تصدقيني.

قلت: أليس قد أتت أبا عبد الرحمن أربعة آلاف من قبل معاوية، وأربعة آلاف من قبل إنسان آخر، وألفان من قبل آخر، وقطيفة؟

قالت: بلى.

قلت: فإني رأيته يطلب علفا بدرهم نسيئة (يدفعها ديناً لا نقداً).

قالت: ما بات حتى فرَّقها! فأخذ القطيفة فألقاها على ظهره، ثم ذهب فوجَّهها ثم جاء؛ فخرج ابن وائل متعجباً يضرب كفا بكف، حتى أتى السوق فارتقى موضعاً عالياً، ثم صاح في الناس:

يا معشر التجار.. ما تصنعون بالدنيا وابن عمر أخته الباردة عشرة آلاف درهم، فأصبح اليوم يطلب لراحته علفا بدرهم نسيئة!؟

وصيته غاليته اتباع السنة النبوية

وأخيراً...

أوصيك أخي في اتباع سنته بوصيتين ذكرهما الإمام النووي:

الأولى: لا تدع سنة من السنن إلا وقد كان لك منها نصيب، ولو لمرة واحدة.

قال النووي:

«اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة، ليكون من أهله، ولا ينبغي أن يتركه مطلقاً؛ لحديث: «إذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم».

والثانية: قضاء النوافل

إذا أنعم الله عليك بطاعة. وكنت من المواظبين عليها، وفاتتك يوماً، فلا تدعها تفلت من يدك إن كانت مما يُقضى، فإنَّ العبد إذا اعتاد التفويت وتساهل فيه أضاع العمل، وتورط في الكسل.

يقول النووي في فائدة قضاء الذكر:

«ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل، أو نهار، أو عقب صلاة، أو حالة من الأحوال ففاته، أن يتداركها، ويأتي به إذا تمكَّن منها، ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملامزة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها».

فمن ذلك قضاء سنة الفجر، لقول النبي ﷺ:

«من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعد ما تطلع الشمس»^(١).

ومنه أن النبي ﷺ قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد صلاة العصر لما شغله عنهما أناس من بني عبد القيس.

ومنه حديث عائشة أن النبي ﷺ كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها.

ومنه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ:

«من نام عن الوتر أو نسيه، فليصل إذا ذكره وإذا استيقظ»^(٢).

(١) صحيح: رواه الترمذي عن أبي هريرة كما في سنن الترمذي رقم: ٤٢٣.

(٢) صحيح: رواه الترمذي عن أبي سعيد كما في سنن الترمذي رقم: ٤٥٦.

ومنه حديث عمر في ورد القرآن أو ورد القيام: قال رسول الله ﷺ:

«من نام عن حَرْبٍ أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة النجاء وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل»^(١).

ومنه حديث عائشة أن النبي ﷺ:

«كان إذا نام من الليل أو مرض، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة»^(٢).

وكل هذه الأحاديث تأخذ بيدك للمداومة على الأعمال، وعدم فتح باب كسل يتسلل منه الشيطان.

٢. إيثاره على ما سواه

ومن علامات المحب إيثار محبوبه على

نفسه، وقد جعل الله نبيه أحق الخلق بأن يؤثر على غيره، فقال ﷺ: «الَّذِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» [الأحزاب: ٦].

هذه الآية إخبار عن المكانة التي جعلها

الله لنبيه بين المؤمنين، كما أنها أيضاً إخبار

عن الحال التي ينبغي أن يشعر بها المؤمنون

تجاه رسول الله ﷺ، فهو أولى بهم من أنفسهم

إن كانوا مؤمنين حقاً، ولا يكون كذلك حتى يكون أحب

إليهم من أنفسهم.

ويبين ابن القيم أن هذه الآية تتضمن أمرين:

من علامات المحب
إيثار محبوبه على نفسه

(١) صحيح: رواه مسلم عن عمر كما في صحيح الجامع رقم ٦٥٦٦.

(٢) صحيح: رواه مسلم وأبو داود عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم ٤٧٨٨.

① «... أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب إليه من غيره، ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منها، وأحب إليه منها، فبذلك يحصل له اسم الإيمان.

② ومنها: أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلاً، بل الحكم على نفسه للرسول ﷺ يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده، أو الوالد على ولده، فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به من نفسه».

ولاحظ أن الله تعالى وصفهم بالمؤمنين، فمن لم يكن الرسول ﷺ أولى به من نفسه، فليراجع إيمانه، فالمؤمن وحده.. راحة نبيه مقدمة على راحته.. وسلامة نبيه مقدمة على سلامته.

وإذا كنت حريصاً على حماية نفسك من أي خطر أو أذى، فرسول الله أولى بهذه الحماية. وإلا ففي إيمانك نقص.. شك.. خدش. سمّه ما شئت.

هذا معنى الآية أيها العربي، فلا تغلق أبواب الفهم أمامك كأنك أعجمي، وافهم ما فهمه الإمام الشوكاني، وهو يبسط لك الكلام إن استعصى عليك الفهم:

«أي هو أحقُّ بهم في كل أمور الدين والدنيا، وأولى بهم من أنفسهم فضلاً عن أن يكون أولى بهم من غيرهم، فيجب عليهم أن يؤثره بما أراده من أموالهم، وإن كانوا محتاجين إليها. ويجب عليهم أن يحبوه زيادة على حبهم أنفسهم.

ويجب عليهم أن يقدّموا حكمه عليهم على حكمهم لأنفسهم.

وبالجملة فإذا دعاهم النبي ﷺ لشيء ودعتهم أنفسهم إلى غيره وجب عليهم أن يقدّموا ما دعاهم إليه، ويؤخّروا ما دعتهم أنفسهم إليه.

ويجب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم.

ويقدّموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم وتطلبه خواطرهم».

اللهم صدقاً كحديثي هذا

والأمر والله يحتاج إلى وقفة عمرية كالتى وقفها الفاروق بن الخطاب لما أخذ النبي ﷺ يده، فقال له عمر: يا رسول الله.. لأنت أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي ﷺ: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إليّ من نفسي، فقال النبي ﷺ:

«الآن يا عمر».

وإلى شرح تفصيلي لعنى كلام عمر رضي الله عنه:

قال الخطابي:

«حب الإنسان نفسه طبع، وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام حب الاختيار، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه، فعلى هذا فجواب عمر أولاً كان بحسب الطبع. ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي ﷺ أحب إليه من نفسه؛ لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والأخرى، فأخبر بما اقتضاه الاختيار». وقد أظهرت هذه الوقفة العُمرية النفع الحاصل له من جهة الرسول ﷺ الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، فعلم أن رسوله هو سبب بقائه الأبدي في النعيم السرمدى، وأن هذا الفضل أعظم من كل كنوز الدنيا، فاستحق لذلك أن يكون حظه من المحبة أوفر من غيره.

وتقدير كلام النبي ﷺ في الحديث: لا تصدق في حبي يا عمر حتى تؤثر رضاي على هواك، وقد امتثل الفاروق لوصية النبي ﷺ، وسمعوا:

فرض عمر بن الخطاب يوماً لابنه عبد الله ثلاثة آلاف، ولأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف وخمسمائة، فقال عبد الله لأبيه: لم فضّلته؟ فوالله ما سبقني إلى مشهد، فقال له: «لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله ﷺ من أبيك، وأسامة أحب إليه منك، فأثرتُ حُبَّ رسول الله ﷺ على حُبِّي».

يراد منك بعد هذا الحديث أن تنعش عبادة التفكير في قلبك، بدلا من أن يمر بك كلام الحبيب مرور الغافلين، بل عليك أن تقارن بين النفع الذي أصابك من نفسك والنفع الذي أصابك من نبيك ﷺ، لتتوصل بسهولة إلى أن انتفاعك منه أعظم من كل وجوه الانتفاع الصادرة عن غيره، لذا يجب أن يكون حظه من المحبة أعظم نصيب، وعليك أن تقدم الدليل العملي على إثبات صدق هذه المحبة.

إن نفوس أكثر العباد تتأرجح بين تقديم محبة النبي ﷺ وإيثار محبة النفس، وحين ترجح كفة محبة النفس، فهي النفس الأمارة بالسوء، أما حين ترجح كفة محبة النبي فهذه علامة النفس المطمئنة، وهو ما قرره الإمام النووي:

«فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة، والمطمئنة، فإن من رجح جانب (النفس) المطمئنة، كان حبه للنبي ﷺ راجحا، ومن رجح جانب (النفس) الأمارة، كان حكمه بالعكس».

٥. كثرة ذكرك له:

فمن أحب شيئا أكثر ذكره، ولذا عرّف بعضهم المحبة بأنها دوام ذكر المحبوب.

أخي..

المحب الصادق لا يمل ذكر المحبوب، بل يستعذب الحديث عنه وإن كرره وأعاده، وكثير من عُشاق اليوم لا يجدون في مقابل حبهم غير الهجر والصدود،

وذلك حين يكون الحب من جانب واحد، فكيف إذا كان حب الآخر لك أكبر وعاطفته أرق وبذله من أجلك أعظم؟

كيف تنسى رسolk ولا تذكره؟

المحبة دوام
ذكر المحبوب
وليس أحد
أحب إلينا من
النبي ﷺ

وذكرك لرسول الله ﷺ عن طريقين:

الأول: الصلاة عليه:

أمرنا الله لنا في كتابه بالصلاة على نبيه ﷺ بطريق مباشر وغير مباشر.

الأمر غير المباشر:

قال الله في سورة الأحزاب: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

أخبرنا الله أن الله وملائكته يصلون على النبي، فكيف لا نصلي نحن عليه؟!

والصيغة أتت بصيغة المضارع. ﴿يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾، تدل على الاستمرار، وتدل كذلك على الاستقبال، أي: أن الله جل جلاله وملائكته يصلون على النبي ﷺ وقت نزول الآية، ومستقبلاً وحتى قيام الساعة.

وفُسرَت صلاة الله عليه بالمغفرة وبالرحمة، لكن الإمام ابن القيم ردَّ هذا الرأي في كتابه (جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام)، فقال:

«بل الصلاة المأمور بها فيها -يعني في آية سورة الأحزاب- هي ثناء عليه، وإظهار لفضله وشرفه، وإرادة تكريمه وتقريبه؛ فهي تتضمَّن الخبر والطلب.

وسُمِّيَ هذا السؤال والدعاء منا صلاة عليه لوجهين:

أحدهما: أنه يتضمَّن ثناء المصلي عليه، والإشادة بذكر شرفه وفضله، وإرادة ومحبة ذلك من الله، فقد تضمنت الخبر والطلب.

والوجه الثاني: أن ذلك سُمِّيَ صلاة منا لسؤالنا من الله أن يصلي عليه، فصلاة الله عليه: ثناؤه لرفع ذكره وتقريبه، وصلاتنا نحن عليه: سؤال الله تعالى أن يفعل ذلك به».

فمقصود الصلاة على النبي ﷺ التقرب إلى الله بامتثال أمره، وقضاء بعض حق النبي ﷺ علينا. فأرشدنا الله سبحانه وتعالى لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا ﷺ إلى الصلاة عليه.

الأمر المباشر:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦].

لما أمرنا ربنا: صلوا عليه. قلنا: اللهم صل عليه، مع أن مقتضى ظاهر الآية أن نقول: اللهم إنا نصلي على نبيك، لكننا لا نقول ذلك، بل نطلب من الله سبحانه أن يصلي هو عليه، لماذا، وما السرفي هذا؟!

والجواب:

لأننا عاجزون على أن نوفي نبينا ﷺ قدره، وحتى أفضلنا وأكثرنا صلاحا لا يصلح لهذه المهمة، ولا يوفي تبيينا قدره إلا الله سبحانه وتعالى.

ولذا فصلاتنا عليه ليست دعاء له أو شفاعة له، فإن مثلنا لا يشفع لئله ﷺ، لكنها ثناء نكل كيفيته إلى الله سبحانه، فنقول لربنا: اللهم صل على محمد.

قال الإمام الرازي:

«إذا صلى الله وملائكته عليه، فأى حاجة له إلى صلاتنا؟

نقول: الصلاة عليه ليس لحاجته إليها، وإنما هو لإظهار تعظيمه، كما أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه، ولا حاجة له إليه، وإنما هو لإظهار تعظيمه منا، رحمة بنا، لثبينا عليه، ولهذا جاء في الحديث: (من صلى على مرة، صلى الله عليه بها عسرا)».

من أفضال الصلاة عليه

جاء رسول الله ﷺ ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقال ﷺ:

«أتاني جبريل فقال: يا محمد! أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك من أمته أحد صلاة إلا صليت عليه بها عشرا. ولا يُسلم عليك أحد من أمته تسليمة إلا سلمت عليه عشرا. فقلت: بلى أي رب!»^(١).

(١) صحيح. رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن أبي طلحة كما في صحيح الجامع رقم: ٧١.

فرح النبي ﷺ وشوهد السرور في وجهه، لأنه سيرج منك شيئاً، بل لأنك أنت الرابع، فأجرك على صلاتك عليه مضاعف، وستُجرى عليه أحسن الجزاء، وماذا سيرج منك يا مسكين وقد أربحه ربه كل شيء: أعلى درجات الجنة.. الشفاعة.. مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

ويؤكد على انتفاعك لا انتفاعه، وريحك لا ربحه جملة من الأحاديث تدور حول بعض فضائل الصلاة عليه:

① «من صلى عليّ حين يصبح عشراً، وحين يمسي عشراً، أدركته شفاعتي يوم القيامة»^(١).

② وقد جعل الله من وظائف الملائكة أن تنقل إلى نبينا ﷺ ذكرنا له وتخبره بصلاتنا عليه، وتذكرنا عنده باسمنا واسم آبائنا، وما أحلى سماع صلاتنا

عليه لديه، وما أذهبا في أذنيه، لذا قال رسول الله ﷺ:

«أكثرُوا الصلاة عليّ؛ فإن الله وكر بي ملكاً عند قبري، فإذا صلى عليّ رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد.. إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة»^(٢).

(١) حسن: رواه الطبراني عن أبي الدرداء كما في صحيح الجامع رقم: ٦٣٥٧.

(٢) صحيح: السلسلة الصحيحة رقم: ١٥٣٠.

وفي لطيفة عجيبة أوردها الشيخ الشنقيطي، قال:

إن الصلاة على النبي ﷺ تُعَدُّ من برِّ الرجل بأبيه، وذلك أن الملك الذي يبلغ النبي ﷺ صلاة الناس عليه يقول: «يا محمد.. إن فلان بن فلان يصلي عليك»، فيكون المرء سببا في ذكر اسم أبيه عند النبي ﷺ، وهذا من أعظم البرِّ والإحسان.

③ وثواب الصلاة عليه مضاعف عشر مرات. قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ صَلَّى عَلَىَّ عَشْرًا تَبِعَ لِي بِرَّ أَبِيهِ عَشْرًا».

لكن.. ماذا تساوي صلاة العبد الفقير أمام صلاة الرب العظيم؟ كلاهما يحملان اسم الصلاة لكن بينهما أبعد ما بين السماء والأرض.

فإذا امتلأ قلبك طمعا في الثواب، ورغبت في ثواب أكبر وكفة حسنات أرجح، فأحضر قلبك ولا تشغل بغير صلاتك على حبيبك مخلصا نقيًا. قال رسول الله ﷺ: «أَتَأْتِي مَنْ سَدَّ رِيْعِي عَنِ الْجَنَّةِ مَنْ صَلَّى سِتَّةً مِنْ أَمْتِكَ صَلَاةً كَبَّرَ فِيهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ. وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا»^(١).

④ ومن فضائل الصلاة على النبي ﷺ أن الدعاء إذا استُفْتِحَ بها كان أرحم للإجابة، فقد قال أبو سليمان الداراني: «من أراد أن يسأل الله حاجة، فليبدأ بالصلاة على النبي ﷺ، ثم يسأله حاجته، ثم يختم بالصلاة على النبي ﷺ، فإن الله عز وجل يقبل الصلاتين، وهو أكرم من أن يدع ما بينهما».

⑤ ومن فضائل الصلاة عليه: غرس محبته في القلوب، فقال ابن القيم عنها:

«إنها سبب لدوام محبته للرسول، وزيادتها وتضاعفها، لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له. وتزايد شوقه إليه، واستولى على جميع قلبه».

(١) صحيح: رواه الترمذي عن أنس كما في صحيح الجامع رقم ٦٢٤٦.

(٢) صحيح: رواه أحمد عن أبي طلحة كما في صحيح الجامع رقم ٥٧.

⑥ ومن فضائل الصلاة عليه تعويض ما فات من الطاعات واستدراك ما ضاع من

الصالحات قبل أن يقال عنك: فلان مات!

قال ابن عطاء الله السكندري:

«ومن قارب فراغ عمره، ويريد أن يستدرك ما فاته = فليذكر بالأذكار الجامعة، فإنه إذا

فعل ذلك صار العمر القصير طويلاً.

ومن فاتته كثرة القيام والصيام = فليشغل نفسه بالصلاة على رسول الله ﷺ.

فإنك لو فعلت في عمرك كل طاعة، ثم صلى الله عليك صلاة واحدة = رجحت تلك الصلاة الواحدة بكل ما عملت في عمرك كله من جميع الطاعات؛ لأنك تصلي على قدر وسعك، وهو سبحانه يصلي على حسب ريوبيته، هذا إذا كانت صلاة واحدة، فكيف إذا صلى عليك عشرا بكل صلاة. كما في الحديث ١٩».

فلا تكمل قراءتك الآن حتى تُصلي على نبيك في حضور قلب وإخلاص نية عشر مرات،
ويا حبذا لو جعلتها مائة!! تنوي بذلك..

أن تزداد له حبا.

أن تنال شفاعته.

أن يرزق الله عليك الصلاة بعشر صلوات.

أن يحبيبك رسول الله بنفسه.

أن ترتفع في الجنة درجتك.

أن تنمحي خطيئتك.

أن تصل رحمك وتبرأباك وأهلك!

أن تستدرك ما فات.

ونية أخيرة مرتبطة بقراءة هذا الكتاب: أن ينفتح قلبك أكثر وأكثر لما هو آت من الصفحات، فتزداد رغبتك وحرصك على تنفيذ ما في الكتاب وكأنها تعليمات.

وما أجمل معنى الصلاة عليه كما في تعريف الشيخ محمد الغزالي،
حين حرّر معنى الصلاة عليه من أسر الكلمات، وانطلق بها في أسمى
المعاني والكمالات، فقال عليه السلام :

«إنني عندما أصلي وأسلم على محمد، أصل نفسي بأشرف ما في
الوجود، وأثبت خطوي على الطريق المستقيم، وأرتضي قيادة تحتضن
الحق، وتؤثر الرشد، وأعلن أن هواي مع ما جاء به .

إن الصلاة هنا تأكيد منهج، وتحمل عبء، ومشاركة قلبية وفكرية
للإنسان الذي حرّر الإنسان من الخرافة، ونقّى الحق من الشوائب،
وربط الفطرة السليمة بالوحي، وصالح بين العقل والدين، وجعل الدنيا
مهادا صالحا للآخرى ..

صلوا عليه وسلموا تسليما» .

الثاني : تذكره على الدوام :

كم مرة تذكر نبيك على مدار يومك .. شهرتك .. سنتك ؟!

هل تذكره وسط الأعباء والأشغال ؟!

هل تتوقف مع نفسك لتسألها في مواقف حياتك اليومية :

لو كان النبي ﷺ مكاني .. ماذا كان يفعل هنا ؟!

ماذا كان يقول في هذا الموقف ؟!

في غضبك .. في سكونك .. في فرحك .. في كريك ..

مع زوجك .. مع ولدك .. مع شريكك .. مع جارك .. وهكذا حتى يعيش معك كل يوم لحظة
بلحظة ، وفي هذا تصحيح لمسارك إذا اعوجّ ، وتصرفاتك إذا انخرفت ، وهو ما يلبس قلبك ثوب
الحياء ويرده بسرعة إلى جادة الصواب .

تذكريات ليلة القدر

إليك عشرون علامة اقتداء، تختبر ما في قلبك تجاه نبيك من محبة ووفاء، وتستشرف بها موقعك في موكب الأنقياء:

عند حزنك واضطرابك:

١. «كان إذا حزبه أمر صلى»^(١).

٢. «كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم»^(٢).

٣. «كان إذا راعه شيء قال: الله الله ربي لا شريك له»^(٣).

٤. «كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم»^(٤).

٥. «كان إذا نزل به همٌّ أو غمٌّ قال: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث»^(٥).

عند عبادتك:

٦. تتذكر نيتك حين تخطط لعبادتك، وتضع أهدافاً لطاعتك، فتذكر قوله ﷺ:

«كان إذا عمل عملاً أثبته»^(٦).

تطمين نبي علي:

قالت عائشة رضي الله عنها: «لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله ﷺ كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو

(١) حسن: رواه أحمد وأبو داود عن حذيفة كما في صحيح الجامع رقم: ٤٧٠٣.

(٢) صحيح: رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي موسى كما في صحيح الجامع رقم: ٤٧٠٦.

(٣) صحيح: رواه النسائي عن ثوبان كما في صحيح الجامع رقم: ٤٧٢٨.

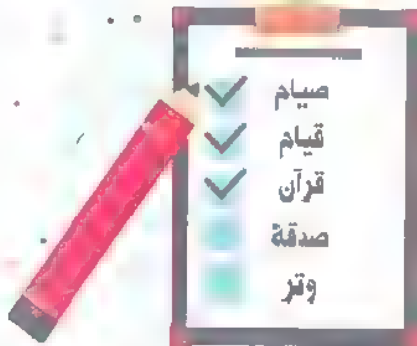
(٤) صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في الفرج عن ابن عباس كما في صحيح الجامع رقم: ٤٥٧١.

(٥) حسن: رواه الحاكم عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم: ٤٧٩١.

(٦) صحيح: رواه مسلم وأبو داود عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم: ٤٧٥٦.

خطتي العبادية

كسل صلى قاعدا».

٧. تتذكر نبيك إذا اغتررت بعبادتك،
وُخِيفَتْ بمسح من حولك على عملك
وطاعتك، فتذكر قوله ﷺ: «لا عجبوا
بعمل عامل حتى يسطروا به يوم يحسم له».

تطبيق نبوي عملي:

مع أنه المعصوم لأنه قال تواضعا:

«لويؤاخذني الله وابن مريم بما جنت
هاتان -يعني الإبهام والتي تليها- لعذبنا،
ثم لم يظلمنا شيئا»^(١).

٨. تتذكر نبيك في علاقتك بالقرآن، فتذكر أمره لأمته:

«اقرأ القرآن في كل شهر. اقرأه في عشرين ليلة، اقرأه في عسر. اقرأه في سبع، ولا تزد على
ذلك»^(٢).

تطبيق نبوي عملي:

كان النبي ﷺ يختم القرآن كل سبعة أيام.

٩. تتذكر نبيك في صيامك تطوعا، فتذكر قول النبي ﷺ:

«وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن
ذلك صيام الدهر كله»^(٣).

(١) صحيح: رواه الطبراني عن أبي أمامة كما في صحيح الجامع رقم: ٧٢٦٦.

(٢) صحيح: رواه ابن حبان عن أبي هريرة كما في السلسلة الصحيحة رقم: ٦٥٦.

(٣) صحيح: رواه الشيخان وأبو داود عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: ١١٥٨.

(٤) صحيح: رواه أحمد والنسائي عن ابن عمرو كما في صحيح الجامع رقم: ٧٩٤٢.

تطبيق نبوي عملي:

قال أبو الدرداء:

«خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض غزواته في حر شديد، حتى إن أحدا لن يضع يده على رأسه، أو كفه على رأسه من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول الله ﷺ وعبد الله بن رواحة».

١٠. تتذكر نبيك في صلاتك وخشوعك، فتطيل في صلاتك حين تكون وحدك، وتخففها لو صليت إماما بالناس، فتذكر قوله ﷺ:

«كان أحف الناس صلاة على الناس، وأطول الناس صلاة لنفسه»^(١).

تطبيق نبوي عملي:

روى الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: «كان ركوع النبي ﷺ وسجوده، وبين السجدين، وإذا رفع رأسه من الركوع، ما خلا القيام والقعود، قريبا من السواء».

عند معاملاتك:

١١. تتذكر نبيك عند معاملتك لزوجتك، وتذكر قوله ﷺ: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي»^(٢).

وهكذا يضع النبي ﷺ ميزانا فريدا للخيرية، لا يقوم على كثرة الصيام ولا طول القيام، بل يستمد خيريته من الإحسان إلى الزوجة خصوصا والأهل عموما.

(١) صحيح: رواه أحمد عن أبي واقد كما في صحيح الجامع رقم: ٤٦٣٦.

(٢) صحيح: رواه الترمذي عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم: ٣٣١٤.

تطيس نبوي عملي:

كان النبي ﷺ يخصف نعله، ويخيط ثوبه، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، مع أنه لو أراد لتسابق آلاف الصحابة على خدمته.

وسئلت عائشة: ما كان رسول الله ﷺ يعمل في بيته؟ فقالت: كان بشرًا من البشر، يقلّي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه.

١٢. تتذكر نبيك عند معاملتك لصاحبك أو جارك، وتذكر قوله ﷺ:

«خير أصحابي عندنا... خير صاحب، وخير الجيران عند الله خيرهم خيرة».

تطيس نبوي عملي:

جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله.. إن فلانة يُذكر من كثرة صلاتها وصدقها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: «هي في النار»، قال: يا رسول الله، فإن فلانة يُذكر من قلة صيامها وصلاتها، وأنها تتصدق بالأنوار من الأقط، ولا تؤذي جيرانها، قال: «هي في الجنة».

١٣. تتذكر نبيك عند معاملتك لخدمك، وتذكر قوله ﷺ:

«إن إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه، فلينطقه مما يأكل، ولينبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم»^(١).

تطيس نبوي عملي:

خرج أنس بن مالك رضي الله عنه يومًا في حاجة لرسول الله ﷺ، فرأى الصبيان يلعبون في السوق فانشفل معهم؛ فاستبطأه النبي ﷺ، فخرج يبحث عنه، فوجده يلعب مع الصبيان.

قال أنس: فإذا رسول الله ﷺ قد قبض بقفاي من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك،

(١) صحيح: رواه الترمذي والحاكم وأحمد عن عبد الله بن عمرو كما في صحيح الجامع رقم ٣٢٧٠.

(٢) صحيح: رواه البخاري عن أبي ذر كما في الأدب المفرد رقم ١٨٩.

فقال: «يا رسول الله! فقلت: نعم، أذهب يا رسول الله!

فأي لطف ورقة في هذا النداء النبوي: «يا رسول الله! دون أن ينهره أو يوبخه، فضلا عن الصراخ واللوم والتعنيف.

١٤. تتذكر نبيك عند معاملتك لمن خالفك وتنازع معك، وتذكر قوله ﷺ: «يا عتبة بن عامر: صل من بيعك، وأسل من حاكك. واعف عمي ظلمك»^(١).

تطبيق نبوي عملي:

جاء رجل يهودي اسمه زيد بن سعة يتقاضى ديناً على النبي ﷺ، فأخذ بمجامع ثيابه، وأغلظ له، ثم قال: يا بني عبد المطلب.. إنكم قوم مطل، أي تماطلون في أداء الحقوق، فانتهره عمر رضي الله عنه، والنبي ﷺ يتسم، فقال رسول الله ﷺ: «أف وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك يا عمر، تأمرني بحسن القضاء، وتأمره بحسن التقاضي. فأسلم زيد بن سعة قائلاً: «ما بقي من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في محمد إلا اثنتين لم أخبرهما: يسبق حلمه جهله، ولا تزيد شدة الجهل إلا حلماً، فاخبرته بهذا، فوجدته كما وُصف».

١٥. تتذكر نبيك عند معاملاتك المالية في البيع والشراء، وتذكر قوله ﷺ:

«رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى»^(٢).

أي كل من يتعامل ببسر وسهولة ولين في البيع والشراء، وإذا كان قاضياً، أي: يقضي بين الناس، ومقتضياً يعني مطالباً بحقه.

تطبيق نبوي عملي:

حكى لنا أنس رضي الله عنه ما لاقاه من النبي ﷺ من حسن المعاملة، فقال: خدمت النبي ﷺ عشر سنين، فما قال لي: أف، ولا: لم صنعت؟ ولا: ألا صنعت؟^(٣).

(١) صحيح: رواه أحمد في مسنده كما في السلسلة الصحيحة رقم: ٨٩١.

(٢) صحيح: رواه البخاري وابن ماجه عن جابر كما في صحيح الجامع رقم: ٣٤٩٥.

(٣) صحيح: صحيح البخاري رقم: ٦٠٣٨.

عند أخلاقك:

١٦. تتذكره إذا انزلت لسانك إلى هاوية الكذب، فتذكر أنه «كان أبغض الخلق إليه الكذب»^(١).

تطبيقات نبوية عملي:

روى عائشة رضي الله عنها:

«كان إذا أضحى عليّ حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يعضها عنده حتى يذكره توبة»^(٢).

وفي الحديث في النهي عن الكذب عن الأطفال:

«من قال ما ليس به علم لم يدر ما قال ولا يعلم عاقبته»^(٣).

١٧. تتذكره عند غضبك، وحين يطيح الغضب برجاحة عقلك، وتذكر وصيته:

«لا تغضب ولك الجنة»^(٤).

تطبيقات نبوية عملي:

جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم:

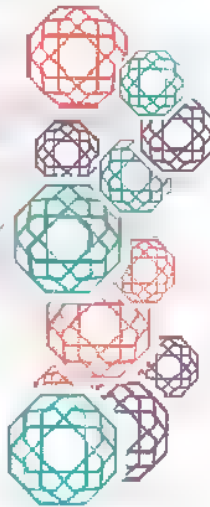
«ولا تغضب الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تغدّي الحق لم يتم غضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه، ولا ينتصر لها».

١٨. تتذكره حين تواجه بخيانة، فلا

الغضب نوعان

١. غضب لله إذا انتهكت محارم الله.

٢. غضب من الشيطان انتصرا للنفس

(١) صحيح: رواه البيهقي عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم: ٤٦١٨.
(٢) صحيح: رواه أحمد والحاكم عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم: ٤٦٧٥.
(٣) صحيح: رواه أحمد عن أبي هريرة كما في مسند أحمد رقم: ٩٥٢٦.
(٤) صحيح: رواه ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء كما في صحيح الجامع رقم: ٧٣٧٤.

تقابلها بمثلها، وتذكر وصية النبي ﷺ:

«أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اقْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مِنْ خَانَكَ»^(١).

تطبيق نبوي عملي:

قال النضر بن الحارث لقريش يوما:

«قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم، وأصدقكم حديثا، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب، وجاءكم بما جاءكم، قلتم إنه ساحر، لا والله ما هو بساحر».

١٩. تتذكر نبيك عند انكشاف عيب مسلم، فتتذكر قول نبيك ﷺ:

«من سب أخاه المسلم في السنة سنة الله يوم القيامة»^(٢).

تطبيق نبوي عملي:

جاء رجل اسمه هزال بن رباب إلى معاوية الأسلمي بعد وقوعه في الزنا، وأشار على معاوية أن يأتي النبي ﷺ فيخبره، فقال له النبي ﷺ:

«يا هزال، لو سترته بردائك، لكان خيرا لك».

قال ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث من الفقه: أن السُّتْرَ أَوَّلِيّ بِالْمُسْلِمِ عَلَى نَفْسِهِ - إِذَا وَقَعَ حَدًّا مِنَ الْحُدُودِ - مِنَ الْاعْتِرَافِ بِهِ عِنْدَ السُّلْطَانِ، وَذَلِكَ مَعَ اعْتِقَادِ التَّوْبَةِ وَالنَّدَمِ عَلَى الذَّنْبِ، وَتَكُونُ نِيَّتُهُ وَمَعْتَقَدُهُ أَلَّا يَعُودَ، فَهَذَا أَوَّلِيّ بِهِ مِنَ الْاعْتِرَافِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيُحِبُّ التَّوَّابِينَ».

٢٠. تتذكر نبيك عندما تتلقى إساءة من أخ لك، فتتذكر قول نبيك ﷺ:

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَفْوٌ حَبِ الْعَفْوِ»^(٣).

(١) صحيح: رواه أبو داود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٢٤٠.

(٢) صحيح: رواه أحمد والترمذي عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: ٦٢٨٧.

(٣) حسن: رواه الحاكم عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم: ١٧٧٩.

تطبيق نبوي عملي:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: «جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله.. كم نعفو عن الخادم؟ قصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال: «اعنوا عنه (يعني الخادم) في كل يوم سبعين مرة»^(١)

كيف نسير بين الحق والباطل في زمن غربة النبوة؟

قال سفيان بن عيينة:

«إن رسول الله ﷺ هو الميزان الأكبر، فعليه تُعرضُ الأشياء، على خُلُقهِ وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل».

هذه مرآتك التي تنظر إليها من وقت لآخر، لتتفقد هيئتك الإيمانية.

وتراجع شكل قلبك وتراه على حقيقته بلا رتوش.

فكثيرا ما تنال منك عواصف الأهواء وغيار الشهوات والشبهات..

فيسوء منظر قلبك أمام الله وأمام الملائكة.

لذا تحتاج دائما لإعادة النظر في مرآة (النبوة).

لتعدّل من هيئتك وعبادتك وتصرفاتك.

فترجع -كما أراذك الله- أشبه ما تكون بنبيك محمد ﷺ.

دور مرآة النبوة
أن تتفقد فيها
هيئتك الإيمانية
لتعديل أعمالك وأحوالك

٦. عدم التقدم عليه

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا فِي يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَمَنَّيبٌ عَلِيمٌ ۝﴾
والمعنى:

لا تقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسوله، وفي ذكر اسمي السميع العليم - بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله - حث على امتثال تلك الأوامر، وترهيب عن عدم الامتثال.

قال ابن القيم: «وهذا الأمر فرض باق على الأمة إلى يوم القيامة - مثل طاعته ﷺ حيا وميتا - فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته ﷺ كالتقدم بين يديه في حياته. ولا فرق بينهما عند ذوي العقول السليمة، فالأدب كل الأدب معه ﷺ في تقديم سنته وأقواله على كل قول أو رأي».

ومعنى هذا أنه إذا تعارض أمر أحد مع أمر رسول الله ﷺ، فرأي غيره تحت الأقدام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو معصية نبي هذا الخالق!!
المتبرجة.. أكل الريا.. الظالم.. المعتدي.. المتحاكم إلى غير شرع الله.. كل هؤلاء قدّموا أهواءهم وشهواتهم على أمر الله ورسوله.

وقد نهانا الله عن رفع الصوت فوق صوت النبي

﴿لَا تَقْدِمُوا فِي يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، من التقدم، أي لا تسبقوا رسول الله، فالمطلوب أن تسبقوا خلقه وتتبعوه، في حياته وبعد موته اقتداء واتباعا، ومن أشرف وأكرم وأحب وأعلى من رسول الله حتى تقدّم أمره على أمر رسولك؟!

وقد يكون رفع الصوت على صوته بمخالفة أمره واتباع غيره، ولهذا في قراءة أخرى: ﴿لَا تَقْدِمُوا فِي يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، من التقدم، أي لا تسبقوا رسول الله، فالمطلوب أن تسبقوا خلقه وتتبعوه، في حياته وبعد موته اقتداء واتباعا، ومن أشرف وأكرم وأحب وأعلى من رسول الله حتى تقدّم أمره على أمر رسولك؟!

واسمع كيف فهم الإمام الشافعي هذه الآية ثم عمل بها؟!

قال الحُمَيْدِي: «كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل، فسأله في مسألة؟ فقال: قضي فيها رسول الله ﷺ كذا وكذا، فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله! أتراني في كنيسة! أتراني في بيعة! أترى على وسطي زُناراً؟ أقول لك: قضي فيها رسول الله ﷺ وأنت تقول: ما تقول أنت؟». وقال الربيع بن سليمان صاحب الشافعي:

سمعت الشافعي، وقد روى حديثاً، فقال له بعض من حضر: تأخذ بهذا؟ فقال:

«إذا رويتُ عن النبي ﷺ حديثاً صحيحاً، فلم آخذ به، فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب».

واعلم أن كلام النبي ﷺ المأثور عنه بعد موته في الرفعة والمقام مثل كلامه المسموع منه حياً، فإذا قرئ كلامه عليك وجب عليك أن لا ترفع صوتك عليه وتصغي له بأذنك وجوارحك، كما كان يلزمك ذلك في مجلسه إذا تلفظ به أمامك. قال الإمام الحافظ حماد بن زيد في قوله: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات: ٢]: «أرى رفع الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته: إذا قرئ حديثه، وجب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن».

بين عمر وابنه وحفيده!

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل».

قال ابن لعبد الله بن عمر رضي الله عنه واسمه بلال: والله لنمنعهن، لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلاً (والدغل هو الفساد والخداع والريبة)، فغضب عبد الله غضباً شديداً، فأقبل عليه، فلطم صدره، وسبّه سبا سيئاً، ما سبّه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله ﷺ وتقول: والله لنمنعهن! قال: فما كلمه عبد الله حتى مات!

لقد اجتهد الابن فأخطأ، لأنه رأى المفسدة في إجابة طلب النساء، ورأى المصلحة في منعهن، فقصده صحيح لكنه أخطأ برد الحديث، ولعله قال ذلك لما رأى فساد بعض النساء في ذلك الوقت. أو حملته على ذلك الغيرة، فمنعه أبوه من الكلام، وهجره حتى مات!

وأما موقف الجدّ وهو الفاروق فكان مخالفاً لموقف الحفيد، فقد روى ابن عمر أن امرأة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمريكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قولُ رسول الله ﷺ:

«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».

فما كان لعمر أن يقدّم هواه وغيرته على قول رسول الله ﷺ، بل قدّم رسول الله على رأيه وهو هواه.

٧. غَضَبُكَ لَغَضَبِ الْحَبِيبِ:

من صدقت محبته لحبيبه غضب لما أغضبه، وحزن لحزنه، وإلا كانت المحبة حبراً على ورق وادعاء لا حقيقة، ولنقف وقفات مع غضبة النبي ﷺ:

هل غضب النبي يوماً لنفسه؟ هل ثأر لها؟ حاشاه وإنما كان غضبه لله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء!!

فهل تقتدي به في ذلك؟ هل أنت تقي الغضب؟

بمعنى أنك وإن بلغ منك الغضب منتهاه لا تندفع بفعل يُغضب الله ورسوله؟

إن المحبة ليست كلمات وأناشيد بل عواطف تأسر القلوب وتمتلك الجوارح، فتوجهها وفق ما يريد الحبيب.

قال الصحابي قيس بن صرمة الأنصاري:

وأصبح مسروراً بطيّبة راضياً
وأنفست عند الورى والتأسيـا
جميعاً وإن كان الحبيب المصافيا
وأن رسول الله أصبح هادياً

فلما أتانا واستقرت به التوى
بذلنا له الأموال من حلّ مالنا
نعاذي الذي عادى من الناس كلهم
ونعلم أن الله لا ربَّ غيرَه

فهذه دلائل محبة الصحابة لنبيهم وشهود إثباتها؛ يعادون من يعادي رسول الله ﷺ، ويدافعون عنه بالنفس والمال.

عن عائشة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله ﷺ في غزوة الفتح، فأُتي بها إلى رسول الله ﷺ فكممه فيها أسامة بن زيد، فلما كلمه تلَوَّ وجه رسول الله ﷺ فقال:

أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة:

ستغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله ﷺ، فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال:

«أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلكم: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»^(١).

غضب النبي ﷺ وتلَوَّ وجهه حين رأى أسامة يسعى في شفاعته محرمة، لأن فيها إضاعة الحقوق وخدش حق المساواة بين الناس ونصب ميزانٍ للتفاضل غير ميزان التقوى، وجدير بكل محب صادق لنبيه أن يغضب حين يرى مثل هذا اليوم، فينطلق أمراً بالمعروف وهو هنا المساواة في إقامة الحقوق، ناهياً عن المنكر وهو هنا التمييز بين الناس والمحسوبية.

بعث الرسول ﷺ واليا يجمع صدقات قبيلة الأزد، فلما جاء إلى الرسول ﷺ أمسك بعض ما معه، وقال: هذا لكم وهذا لي هدية، فغضب النبي ﷺ، وقال: ألا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً، ثم قال:

«ما لي أستعمل الرجل منكم فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي.. ألا جلس في بيت أمه ليهدي له. والذي نفسي بيده.. لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حق إلا أتى الله ليحمله يعني يوم القيامة. فلا يأتين أحدكم يوم القيامة ببيعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تينعُرُ، ثم رفع يديه حتى رآي باضاً إبطينه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟»^(٢).

(١) صحيح البخاري رقم: ٤٣٠٤.

(٢) صحيح البخاري رقم: ٢٥٩٧.

كل من قبض رشوة صغرت أو كبرت .. ستأتي مجسمة محسوسة كهيئتها يوم دُفِعت إليه ..
 سيعاد المشهد مرة أخرى لكن ليس اليوم ..
 بل يوم القيامة ..
 حين يرفع الحجاب وينكشف المرتشون ..

وكل من أكل مالا حراما واستمتع به، سينال عقوبته في الآخرة، وسيُفَضَح بين العباد،
 وبعد الفضيحة سيصلى جهنم ويئس المهاد، ولا فارق في اللعن بين الراشي والمرتشي: لعن الله
 الراشي والمرتشي .

«عن أبي مسعود أن رجلاً قال: والله يا رسول الله .. إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل
 فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله ﷺ في موعظة أشد غضباً منه يومئذ، ثم قال:

«إن منكم منظر .. فأخبر ما صلى بالناس فيتحذر من نفسه نصيب والكبير ودا
 الحاجة» (١).

- ❖ بالتشدد في دين الله .
- ❖ باختيار العسر على اليسر .
- ❖ بالأخلاق السيئة .
- ❖ بنقض العهد .
- ❖ بإخلاف الوعد .
- ❖ بالإهمال في العمل .
- ❖ بسوء معاملة الزوجة والأولاد .

ويتضاعف التفسير ويتفاقم أثره لمن عُرِف بين الناس بتدينه
 والتزامه حتى جعلوا منك نموذج المسلم القدوة، رافع لواء الإسلام في مكانه الذي هو فيه .

٨. وفرحك لفرح العبيد

عن جرير قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله ﷺ، فجاءه قوم غُراة مجتأبي (لابسي) النمار (ثياب صوف) أو العباء (جمع عباءة)، متقلدي السيوف عامتهم من مُضَر، بل كلهم من مُضَر، فتمعَّر وجه رسول الله ﷺ لما رأى بهم من الفاقة، فدخل، ثم خرج فأمر بلا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، فقال: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۖ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۖ** وقرأ الآية التي في الحشر **اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ**، ثم قال:

تصدق رجل من ديناره، من درهما، من نوبه، من صاع برة، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره، فجاء رجل من الأنصار بصرّة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله ﷺ يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله ﷺ:

من سر في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سر في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء^(١).

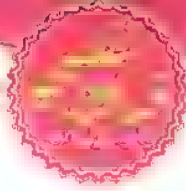
وفرّح رسول الله ﷺ هنا عائد إلى أمرين:

② ابتداء الخير:

فلتكن أول من يبادر إلى المعروف، فيقتدي بك من يراك ويعمل مثل عملك، لتنال مثل أجر العامل، كما فعل هذا الصحابي مجهول الاسم معلوم

فيقتدي بك من يراك ويعمل مثل عملك، لتنال مثل أجر العامل

القدر عند الله، فقد ابتدأ بنفسه، ثم تتابع الناس من بعده، فلو كنت صاحبه في المبادرة، لحركت المياه الراكدة، واستنهضت الهمم الخاملة..

بإنفاق.

بتصدي لبذل.

بكلمة حق.

بإحياء سنة.

ببشر معروف.

بملاحقة منكر..

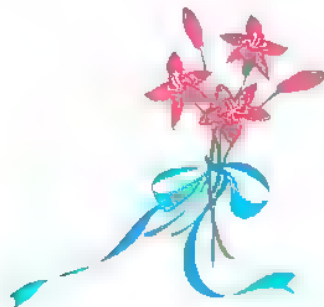
ليفرح بك الحبيب كما فرح بهذا الصحابي.

② إظهاره وإبرازه:

حين تكون هذه السنة مجهولة تخفى على الكثيرين الناس أو مهجورة لا يعمل بها أحد، فتظهرها أنت منبهاً من جهلها أو هجرها، فتحيي سنة من سنن الحبيب اندثرت أو كادت، وفي هذا إشارة إلى ضرورة بروز القدوات الصالحة وتصديهم للتأثير في مشاعر الناس وعقولهم، بعد أن غزاها المفسدون بالتافهين والنكرات، ولسان الحال دوماً كان أفصح من لسان المقال.

والآن..

أرني كيف ستسعد نبيك وتدخل الفرحة على قلبه بعد قراءة هذه الصفحات يا همام؟!

مَدَّتْ الْحَيَاتِي

القبر

السؤال الأول: لماذا الحديث عن القبر؟

السؤال الثاني: ما أدلة عذاب القبر؟ وكيف عرف به الصحابة؟

السؤال الثالث: هل عذاب القبر على الروح والبدن أم على الروح فقط؟

السؤال الرابع: حدثني عن نعيم القبر؟

السؤال الخامس: ما فرص التعويض أو الدور الثاني لامتحان الحياة؟

السؤال السادس: لم لا نسمع عذاب القبر؟ وهل هناك من يسمعه؟

السؤال السابع: ما أسئلة القبر الثلاثة؟

السؤال الثامن: ما ضمة القبر؟

السؤال التاسع: ما أسباب عذاب القبر؟

السؤال العاشر: ما المنجيات من عذاب القبر؟

السؤال الحادي عشر: هل تُعرض أعمال الأحياء على الأموات؟

السؤال الأول لماذا الحديث عن القبر؟!

لماذا الموت؟

وما سبب الفراق؟

وسر الانتقال من دار معلومة إلى أخرى مجهولة؟

هذه التساؤلات تأملها ابن الجوزي، ثم أجاب عنها بعد طول تفكير، فقال:

«الحكمة في الموت:

وضع عماد المتكبرين، وتنغيص حياة المترفين، وتكذيب ظنون الآملين، وتنبيه عقول الغافلين، وإزعاج قلوب المطمئنين، ورفع أيدي المتسلطين، وتخفيف أُنْقَال العبادَة عن العاملين، وقوز المحبين ببقاء من كانوا إليه مشتاقين.

ولولم يكن في الموت إلا أنه قضاء رب العالمين، لكان الرضا به فرضا لازما لجميع المؤمنين.

الموت انقطاع عن دار الفناء، واتصال بدار البقاء، وخروج من دار العمل، ودخول في دار

الجزاء.

الموت راحة المسيء والمحسن، أما المُسيء فينقطع عنه استمرار طغيانه، وأما المحسن

فيفضي إلى دار الجزاء على إحسانه .

الموت فيه لقاء الأحباب، وإحراز الثواب، فليس يكرهه إلا مريب مرتاب .

الموت يشتاقه البرّ المطيع؛ لأنه يُفضي إلى زلفى وحسن مآب، ويحيد منه كافر أو فاجر قد يخاف بعده سخطه وعقاب .

ومن فوائد الحديث عن القبر:

أولاً: أول منازل الآخرة

عن هاني مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال :

كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبلّ لحيته، ف قيل له : تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ قال : إن رسول الله ﷺ قال : «إن الله أول ما يخلق الله من عبده من بعد موته ما بعد أن يسرمه . إن لم يندح منه ، فاعلم أنه أشد منه » .

وهذا دليل على أن عذاب القبر أهون كثيراً من عذاب النار، وأن عذاب النار هو أشد العذاب .

كانوا يرون القبر أول محطة أخروية، والبدايات تدل على النهايات، وتعطي المؤشرات على ما هوآت، ولذا لما خرج الحسن البصري في جنازة أخ له، ومُذ الثوب على القبر، جاء صِلَة بن أشيم حتى رفع الثوب، ثم قال : يا فلان ..

فإن تنج منها تنج من ذي عزيمة ولا فإنني لا أهلك ناجياً

ثانياً: وحشة الدنيا وغربتها

تنقطع بلقاء الأصحاب والإخوان، وأما وحشة القبر فلا دواء لها إلا بالعمل الصالح وعُدَّة الإيمان، فمن تجهّز اليوم أنس وحشة القبر في الغدا!

قال الحسن:

«رَجِمَ اللهُ رَجُلًا لَمْ يَغْرِه كَثْرَةُ مَا يَرَى مِنْ كَثَرَةِ النَّاسِ.

ابن آدم.. إنك تموت وحدك، وتدخل القبر وحدك، وتَبْعَثُ وحدك، وتحاسب وحدك..
ابن آدم.. وأنت المعني، وإياك يُراد».

ثالثاً: لأن القبر زيارة:

قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ رُزِقُوا مَقَابِرَ﴾، ثم ينطلق منها الزائر إلى منزله، إما لجنّة وإما النار.
وتأمل كيف جعل الله حياتهم في القبر مجرد زيارة لا استيطاناً، فهم في المقابر مستودعون
لفترة من الزمن، قبل أن يرحلوا إلى دار القرار، ويسكنوا الجنة أو النار.

وإذا كانت الإقامة في القبر -على طول المكث فيه- مجرد زيارة، فماذا
تسمّى الحياة الدنيا وهي أقصر بكثير من ذلك؟ ماذا تساوي دنياك في أخراك؟
هل هي إلا قطرة ماء في بحر ما ينتظرك هناك؟ فما ألهاك!

سمع الحسن البصري رجلاً يسأل رجلاً آخر في جنازة:

من هذا الميت؟

فقال الحسن:

«هذا أنا وأنت! إنهم محبوسون (في قبورهم)
على آخرنا، حتى يلحق آخرنا بأولهم».

ووعظنا الخليفة الراشد التقى الزاهد عمر بن
عبد العزيز، فقال:

«أهل القبور محبوسون، نديموا على ما قدّموا، وأهل

الدور منتظرون، يقتتلون على ما عليه أهل القبور متندّمون، فلا

هؤلاء (الموتى) إلى هؤلاء (الأحياء) يرجعون، ولا هؤلاء (الأحياء) بهؤلاء (الموتى) معتبرون».

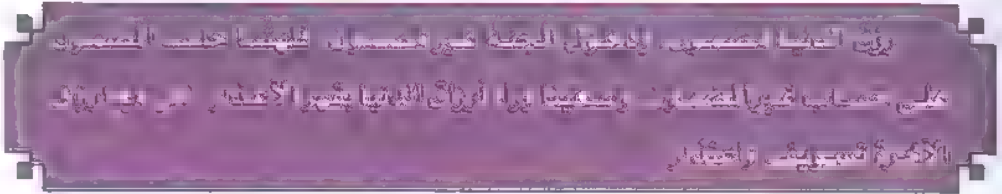
رابعاً: إعداد مهاد القبر:

قال ابن الجوزي:

«الطَّائِرُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْأَنْثَى قَدْ حَمَلَتْ، أَخَذَ يُنْقِلُ الْعِيدَانَ لِبِنَاءِ الْعِشِّ قَبْلَ الْوَضْعِ، أَفْتَرَاكَ مَا عَلِمْتَ قَرَبَ رَحِيلِكَ إِلَى الْقَبْرِ؟»

فهلا بعثت لك فراش تقوى: ﴿وَلَا تُفْسِدُ لَهُمْ يَهْدُونَ﴾.

ما أهدأ أكرم من راقب في قبره أعماله تؤنسُه
منعم في القبر في روضة ليس كعبد قبره محبسُه

أخيراً .. أخوتي ..

كل منا له بيتان، بيت على ظهر الأرض، وبيت في باطنها، أفنعمد إلى الذي على الأرض فنجهزه ونزيّنه، ومقامنا فيه قليل، ثم نعمد إلى الذي في باطن الأرض فنخرّجه، وفيه مقامنا الطويل، كيف تطيب نفس عاقل بهذا؟

خامساً: خير رفيق في حفرة القبر العميق!

قال بعض السلف:

«نظرتُ إلى الخلق؛ فإذا كل شخص له محبوب، فإذا وصل إلى القبر فآرقه محبوبه، فجعلتُ محبوبي: حسناقي؛ لتكون معي في قبري».

ماذا جاء القبر بداية حياتك الحقيقية؟

ليس الموت نهاية بل مجرد بداية. قال إبراهيم بن أدهم:

«دارنا أمامنا، وحياتنا بعد موتنا، إما الجنة، وإما إلى النار».

تابعنا: القبر أقوى دافع للإصلاح

قال مصطفى صادق الرافعي: «ينادي القبر: أصليحوا عيوبكم، فإن جاءت إلى هنا كما هي، بقيت كما هي إلى الأبد».

ثامنا: أهم فوائد تذكر القبور

① مفتاح رياض الجنة:

قال سفيان الثوري: «من أكثر ذكر القبور وجدته روضة من رياض الجنة، ومن غفل عنه وجدته حفرة من حفر النار».

② توسيع عيش الدنيا:

وقال عمر بن عبد العزيز:

«أكثر ذكر الموت، فإنك لا تذكره وأنت في ضيق من العيش إلا وسَّعه عليك».

والمعنى: مهما كنت في ضيق وشدة، فإن ذكر الموت يهون عليك ذلك كله.

فالموت يقطع فقر الفقير، ومرض المريض، وألم المكروبين، ونعيم المترفين.

وبعد الموت للصالحين نعيم ليس كمثله نعيم، يبدأ من حفرة القبر وحتى عبور الصراط إلى جنات عدن، فبدد ألم المتاعب والمشاق بذكر الموت والفراق.

③ القبر رادع عن الظلم:

قيل لعمر بن عبد العزيز: ما كان بدا إنابتك؟ قال: أردت ضرب غلام لي فقال: يا عمر..

أذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة (يعني القبر).

④ الطاعات تتفرع عن ذكر الموت والقبور، والمعاصي تتفرع من نسيانها.

السؤال الثاني

ما أدلة عذاب القبر؟
وكيف عرف به
الصحابة؟!

الدليل الأول:

هل تعلم أن بعض العقائد المعروفة لدى المسلمين اليوم لم يعرفها في زمن النبي ﷺ إلا قلة، ومنهم أقرب الناس إلى رسول الله ﷺ، ومن هؤلاء: عائشة ؓ، فقد علمت عن عذاب القبر - أول مرة - من امرأة يهودية!

واسمع إليها تقول: «جاءت يهودية فاستطعمت على أبي، فقالت: أطعموني، إنَّ أهل القبور يُعذبون في قبورهم، أعاذك الله من عذاب القبر»^(١).

وفي رواية أحمد: أن يهودية كانت تخدمها. فلا تصنع عائشة إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وراك الله عذاب القبر، قالت عائشة: فكذبتها، فخرَّجتُ، ودخل عليَّ رسول الله ﷺ، فقلت له: يا رسول الله..

إن عجوزاً من عُجْزِ يهود المدينة دخلت عليّ، فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، أيعذب الناس في قبورهم؟

قالت: فارتاع رسول الله ﷺ، فقام فرفع يديه مدّاً، يستعيز بالله من فتنة الدجال، ومن فتنة عذاب القبر.

ولم يخبر الرسول ﷺ عامة الناس بعذاب القبر إلا في خطبته عند كسوف الشمس، وقد وافق ذلك موت ابنه إبراهيم عن ثمانية عشر شهراً، وكان هذا في السنة العاشرة من الهجرة، وهو أمر - كما ترى - متأخر جداً، ففي حديث أسماء في الصحيحين أنه ذكر في خطبته عند كسوف الشمس عذاب القبر، وفتنة القبر، فقال: «ولقد أوحى إلي أنكم تختفون في قبوركم مثل أوقربيا من فتنة المسيح الدجال»^(١).

وبهذا تعرف فضل الله علينا بأن بلغنا كل ما يتعلق بمصيرنا غداً وأحوال الآخرة مما لم يعلمه كثير من الصحابة إلا متأخراً، مما يضاعف الحجة علينا، ويحفنا على البذل والعمل. لقد بلغهم عذاب القبر، فضجوا وفزعوا من هول ما سمعوا، فقد أخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: «قام رسول الله ﷺ خطيباً، فذكر فتنة القبر التي يفتن بها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة»^(٢).

وزاد النسائي: ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أقهم كلام رسول الله ﷺ، فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله فيك، ماذا قال رسول الله ﷺ في آخر قوله؟ قال: «قد أوحى إلي أنكم تفتنون في القبور»^(٣).

الدليل الثاني:

قال تعالى عن آل فرعون: ﴿التَّارُ يَمْشُونَ عَلَيْهَا عِدْواً وَعَشِيّاً وَنَوْمُ السَّاعَةِ أَذْخَلُوا

(١) صحيح: روه الشيخان كما عن أسماء بنت أبي بكر كما في صحيح الجامع رقم: ٥٧٢٢.

(٢) صحيح: رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر كما في صحيح البخاري رقم: ١٣٧٣.

(٣) صحيح: رواه النسائي كما في سنن النسائي رقم: ٢٠٦٢.

يَا لِفِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ * [غافر: ٤٦].

قال ابن كثير:

«وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور».

ولذا خصَّ بعض كبار الصحابة هذين الوقتين (الغدو والعشي) بالتحذير من عذاب القبر، فروى ميمون بن مهران أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا أصبح ينادي:

أصبحنا والحمد لله، وعُرض آل فرعون على النار، فلا يسمعه أحد إلا تعوَّذ بالله من النار.

وقال محمد بن سيرين:

«كان أبو هريرة رضي الله عنه يأتينا بعد صلاة العصر، فيقول:

عرجت ملائكة، وهبطت ملائكة وعُرض آل فرعون على النار، فلا يسمعه أحد إلا تعوَّذ بالله من النار».

لكن البعض عارض أن هذه الآية تدل على عذاب القبر بأن الآية مكية، وقد سبق الحديث عن تأخر إخبار النبي ﷺ عن عذاب القبر، فكيف الجمع بينهما؟

أجاب عن هذا الإمام ابن كثير بأن آية سورة غافر دلت على عرض الأرواح على النار غدوًا وعشيًا في البرزخ، وليس فيها دليل على اتصال تأملها بالأجساد في القبور، إذ قد يكون ذلك مختصًا بالروح فقط، فأما حصول ذلك العذاب للجسد في البرزخ وتأمله بسببه، فدللت عليه الأحاديث بعد ذلك.

وأجاب كذلك بجواب آخر:

أن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ، ولم تخبر بعذاب المؤمنين في قبره، والذي أخبر به النبي ﷺ متأخرًا.

ولذا جاء في بعض الأخبار أن النبي ﷺ أنكر عذاب المؤمنين في قبورهم أولاً حتى أخبره الوحي بذلك..

ففي مسند أحمد كما مريك من حديث عائشة مع اليهودية أن اليهودية كانت تدعو لعائشة.

وقاك الله عذاب القبر، فلما أخبرت عائشة النبي ﷺ بذلك قال:

«كذبت يهود، وهم على الله عز وجل أكذب، لا عذاب دون يوم القيامة».

قالت: ثم مكث بعد ذاك ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملاً بثوبه، محمرة عيناه، وهو ينادي بأعلى صوته:

«أيها الناس، أظلتكم الفتن كقطع الليل المظلم. أيها الناس، لو تعلمون ما أعلم بكيتكم كثيراً وضحكتم قليلاً، أيها الناس، استعيزوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق».

فأنكر النبي ﷺ على اليهودية عذاب القبر، ثم أعلم به بعد حين، فأعلم به الناس.

1888

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن بكاء الأم والإخوة على الميت:

هل فيه بأس على الميت؟

فأجاب:

«أما دمع العين، وحزن القلب، فلا إثم فيه؛ لكن الندب والنياحة منهي عنه، وأي صدقة تُصدَّق بها عن الميت نفعه ذلك».

السؤال الثالث

هل عذاب القبر يقع
على الروح والبدن أم
على الروح فقط؟

العذاب والنعيم يقعان على الروح والبدن جميعا على الرأي الراجح، والروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وتتصل بالبدن أحيانا، فيحصل له معها النعيم والعذاب، واتصال الروح بالبدن في القبر ثابت في الأحاديث الصحيحة، فتعاد روح الميت إليه في قبره، ليسأل عن ربه ودينه ونبيه، وهذه الإعادة ليست كاتصال الروح بالبدن في الدنيا؛ لأنها حياة برزخية خاصة، لا نعلم كُنْهها وطبيعتها.

قال ابن تيمية:

«والأرواح مخلوقة بلا شك، وهي لا تُعَدَم ولا تَفْنَى؛ ولكن موتها مفارقة الأبدان، وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان».

وهذا دليل على أنه ليس في الكون فناء! وإنما انتقال من دار إلى دار، ومن الحياة الدنيا إلى حياة أخرى هي حياة البرزخ.

ويظل العبد في هذه الحفرة إلى يوم البعث، ولذا قال أبو العلاء المعري:

حَلِيقُ النَّاسِ لِلْبَقَاءِ قُصِّلَتْ أُمَمٌ بِحَسُونِهِمْ لِلنَّبَادِ
إِنَّمَا يُنْقَلُونَ مِنْ دَارِ أَعْمَالٍ إِلَى دَارِ سَقْوَةٍ أَوْ رَشَادِ

الحياة النورية

لكن حياة البرزخ تختلف عن الحياة الدنيا، فأنواع الحياة التي يمر بها كل عبد ثلاثة:

1- الحياة الدنيا: والغالب فيها حياة البدن، فلا يستشعر الإنسان حركات روحه ولا عروجها إلى السماء أو حركتها، وإنما يستشعر بدنه وما يصيب جوارحه من آلام أو لذائذ.

2- حياة البرزخ: وتغلب فيها حياة الروح على البدن. فالبدن يأكله التراب إلا عظمًا واحدًا، وهو عَجَب الذنب، وأما الروح فتبقى محبوسة حول القبر أو - كما في الشهداء - في حواصل طير خضر في الجنة.

3- الحياة الآخرة: وهي الحياة الحقيقية التي تستوي فيها الروح والبدن:

﴿وَلَا أَدْرَا أَلْآخِرَةُ لَهِىَ أَحْيَوانٌ لَوْ كَانُوا يَعْمَرونَ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

تختلط في القبر الواحد عظام من هو غارق النعيم، ومن هو في غاية العذاب، فلا هذا يحس بنعيم هذا، ولا هذا يحس بعذاب هذا، وقد اختلطت عظامهما وتحللت أجسادهما في حفرة واحدة.

من أسئلة المستمعين

قد يقول قائل:

لو شاهدنا كافرين في قبره وراقبناه، لن نرى من عذابه شيئًا، فلماذا يصدق الإنسان خلاف

ما يرى؟

طُرح نفس السؤال على أبي حامد الغزالي، فكان مما أجاب به في سياق كلامه عن الحيات والعقارب التي يُعَذَّب بها الميت في قبره: «الأظهر والأصح والأسلم أن تصدَّق بأنها موجودة وهي تلدغ الميت، ولكنك لا تشاهد ذلك، فإن هذه العين لا تصلح لمشاهدة الأمور الملكوتية، وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من علم الملكوت.

أما ترى الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يؤمنون بنزول جهنم وما كانوا يشاهدونه.

أخبار السيرة النبوية

ويؤمنون بأن النبي عليه السلام يشاهده، فإن كنت لا تؤمن بهذا، فتصحح أصل الإيمان بالملائكة والوحي أهم عليك.

وإن كنت آمنت به وجوزت أن يشاهد النبي ما لا تشاهده الأمة، فكيف لا تجوز هذا في الميت؟!

وكما أن المثلث لا يشبه الأدميين والحيوانات، فالحيات والعقارب التي تلدغ في القبر ليست من جنس حيات عالمنا؛ بل هي جنس آخر. وتذكر بحاسة أخرى.

ثم أشار إلى مقام ثانٍ يزيد به يقين الموقنين، وينتزع به شك المتشككين، فيوصيك (أن تذكر أمر النائم، وأنه قد يرى في نومه حية تلدغه وهو يتألم بذلك، حتى تراه يصبح في نومه ويعرق جبينه، وقد ينزعج من مكانه، ويتأذى به كما يتأذى اليقظان، وأنت ترى ظاهره ساكناً ولا ترى حواليه حية، والحية موجودة في حقه، والعذاب حاصل، ولكنه في حقه غير مشاهد، والألم واحد، لا فارق فيه بين حية تتخيل أو تشاهد).

ثم قال الغزالي متعمقاً في تفكيره، ومقارناً بين الدنيا والآخرة، فقال في ختام فترة تأمل امتدت لأشهر: «فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة، فإذا مات ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن، ويقال له عند ذلك: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: ٢٢]».

ولذا من أصدق ما قيل: الناس نيام، فإذا ماتوا تنبّهوا.

سبن:

إذا كان الميت سيُسَرَّ عند موته بالجنة أو بالنار، فما سبب قرعه وخوفه عند سؤال القبر، ومن بعد القبر فرعه يوم القيامة؟!

جيم:

لكل موطن من مواطن القيامة فرعه التي تُذهل العبد عن الحال التي كان عليها قبلها.

السؤال الرابع

حدّثني عن نعيم القبر!

كان بشر بن الحارث يقول: «نِعَم المنزل القبر لمن أطاع الله».

ألا ما أروع نعيم المؤمن من ساعة موته إلى يوم بعثه!

يبشّره حشدٌ عظيمٌ من الملائكة ممن حضر نزع روحه: سلامٌ عليك، سلامٌ من عند الله، وسلامٌ من الملائكة، وتناديه الملائكة بأحب أسمائه إليه، ثم يُبشّرونه بالجنة.

ولاحظ المعرفة المبكرة بنتيجة الامتحان، أهم امتحان!

قال محمد بن كعب: «لا يموت أحد من الناس حتى يعلم أين أهل الجنة هو أو أهل النار».

وهو مصداق حديث رسول الله ﷺ:

«فليس شيء أحب إليه مما أمّاه»^(١).

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأعرف شخصاً من أصحابنا لما حضرته الوفاة جعل يقول: حبيبي ها قد جئتكَ، حتى خرجت نفسه، ومثل هذا كثير».

ثم ينزع ملك الموت روحه . فتخرج روحه كأطيب ريح مسك وُجِدَ على وجه الأرض، ويكون خروج روحه سهلاً يسيراً . فتسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، فإذا أخذها ملك الموت لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يأخذوها، وذلك تأدباً معه، أو اشتياقاً منهم لاستقبال روح المؤمن، فيجعلون روحه في كفن وحنوط وحرير من الجنة.

ثم يحمل الناس نعشه، فيسمع ثناء الناس عليه وهم يُسرِّعون به إلى القبر، فتصيح روحه: قَدِّموني.. قَدِّموني..

اشتياقاً إلى ما أعدَّه الله له من نعيم، واستعجالاً للخير الذي ينتظره والثواب العظيم. فيرى ما أُعِدَّ له في الجنة حتى قبل أن يصل إلى قبره.

ثم تعرج روحه إلى السماء، فتستقبله ملائكة كل سماء، فلا يمر باب إلا فُتِحَ له، ولا يقابل ملكاً إلا صلى عليه، ويصحبه بعد دخوله في كل سماء مقرَّبوها، وذلك إلى السماء التي تليها حتى ينتهي إلى السماء السابعة، حيث أقرب مكان للجنة.

ثم تعاد روحه، فيأتيه ملكان يسألان، فيجيبهم عن سؤالهما عن ربه ودينه ونبيه، ثم يسمع ثناء الله عليه بعد أن أجاب: «صدق عبدي».

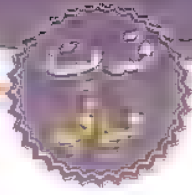
فوالله.. لو لم يكن ثوابه إلا ثناء رب العالمين عليه لكفاه.

وما أسعد قلب عبد يسمع صوت الملكين يبشِّرانه بنتيجة امتحانه وثمرة اجتهاده: «على اليقين كنت، وعليه متَّ، وعليه تُبعث إن شاء الله».

ثم يسمع أجمل أمر يصدر من الله إلى الملائكة:

«فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له باباً في الجنة، وألبسوه من الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له مد بصره».

قال النبي ﷺ: «إذا رأى المؤمن ما مسح له في قبره، فيقول دعوني أبشر أهلي، فيقال له: اسكن»^(١).

أي لا تعجل، فكل شيء له أجل معلوم، وقدر محتوم لا بد منه.

وفي حديث أنس كما في الصحيحين:

«فيقال: انظر إلى مقعدك من النار. أهدلك الله به مقعداً من الجنة، فيأهما جميعاً»^(٢).

أي يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة فيزداد فرحاً إلى فرح ويعرف نعمة الله عليه بتخليصه من النار.

وهذا من آيات الله المبهرة، فبينما المؤمن راقد في قبره، يرى الجنة والنار بعينه، فتتنظر أولاً إلى مقعدك من النار لتعرف نعمة الله عليك في ما صرف عنك من الجحيم، فكيف إذا كان بعد هذه النجاة:

الفوز بجنت النعيم؟

فتخيل كيف ستكون مشاعرك وشدة فرحتك وعظمة اشتياقك. وأنت ترى هذا الفضل

العظيم؟

وماذا بعد هذا؟

في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة: «ويقال له: تم كمومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعته الله من مصعبه ذلك»^(٣).

ولا يدل هذا على أن العبد ينام النوم المعهود في الدنيا، بل أحوال القبور وحياة أهلها تختلف اختلافاً جذرياً عن أحوال الدنيا وأهلها، ولذا جاء في تحفة الأحوزي بشرح سنن الترمذي: «وإنما شبه نومَه بنومة العروس؛ لأنه يكون في طيب العيش».

(١) صحيح: رواه أحمد والضياء عن جابر كما في صحيح الجامع رقم: ٥٥٧.

(٢) صحيح: رواه الشيخان وأحمد والنسائي عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: ١٦٧٥.

(٣) حسن: رواه الترمذي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٧٢٤.

ليس الموت إذن بَعْدَم محص، ولا قضاء صرف، وإنما هو تبدُّل حال بحال، وانتقال من دار إلى دار.

موت الصالحين عتق

وموت العصاة أسر

بل الموت للصالحين راحة من عناء السفر وجهد المجاهدة، كما وصفه ابن الجوزي في كتابه المدهش (المدهش):

«أول منازل الآخرة القبر، فمن مات فقد حَطَّ رَحْلُ السَّفر.

من كان في سجن التُّقى، فالموت يُطْلِقُه.

ومن كان هائمًا في وادي الهوى، فالموت له حبسٌ يوثقه.

موت المتعبدين عتق لهم من استرقاق الكدِّ (ومرارة الصبر)، ورفقٌ بهم من تعب المجاهدة (ومشقة البلاء).

وموت العصاة أسْرُ يشقُّون به لطول العذاب (وهول المعاناة).

من كان واثقًا بالسلامة من الجناية، فريح بفتح باب السُّجن».

لما سمع أمير المؤمنين المستضيء ابن الجوزي ينشد تحت داره:

سَتَنْقِلُكَ الْمَيَاةَ عَنْ دِيَارِكَ	وَيُبَدِّلُكَ الرَّدَى دَارًا بِدَارِكَ
وَتَتْرَكَ مَا غَنَيْتَ بِهِ زَهَانَا	وَتَنْقُلُ مِنْ غَنَاكَ إِلَى افْتِقَارِكَ
فَدُودُ الْقَبْرِ فِي عَيْنِكَ يَرْعَى	وَتَرعى عَيْنُ غَيْرِكَ فِي دِيَارِكَ

فجعل المستضيء يمشي في قصره، ويقول: أي والله: وترعى عين غيرك في ديارك، ويكرِّرها ويبكي حتى الليل.

السؤال الخامس

ما فرص التعويض أو الدور الثاني لامتحان الحياة!

أمامك ثلاث محطات، جعلها الله لك منها فرصًا رائعة للتطهر من ذنبك، والتحرر من عقوبات شرك، وتفصيلها كما يلي:

المحطة الأولى: التمهيد الدنيوي

وتمحيص ذنوب العبد في الدنيا يحصل عن طريق أربعة أشياء:

① الاستغفار:

وقد علمنا النبي ﷺ أن نحرص على جرعة يومية منه لا تقل عن مائة مرة، وحثنا على أن نستفتح بها كل يوم، فقال رسول الله ﷺ:

«ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله تعالى بها مائة مرة»^(١).

والغداة: الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس.

(١) صحيح: رواه الطبراني عن أبي موسى كما في صحيح الجامع رقم: ٥٥٣٠.

ولماذا مائة؟

والجواب: لأن ذنوبنا كثيرة دورية، وذاكرتنا سمكية!

ومن هنا أوصى بكربن عبد الله المزي: «

إنكم تكثرون من الذنوب، فاستكثروا من الاستغفار، فإنَّ العبد إذا وجد يوم القيامة بين كل سطرين من كتابه استغفاراً سرَّه ذلك».

وكلما زاد الاستغفار، زادت فرص المغفرة، وكثُر التعرُّض لأوقات الإجابة، فقد قال لقمان لابنه:

«يا بُنَيَّ.. عَوِّذْ لسانك: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، فَإِنَّ لِلَّهِ سَاعَاتٍ لَا يَرُدُّ فِيهَا سَائِلًا».

وأبشرا هذا الاستغفار سيجاورك في قبرك، ويحرسك بعد موتك، ويؤانسك في وحشتك. قال أبو المنهال:

«ما جاور عبداً في قبره من جارٍ خير من استغفار كثير».

الاستغفار في كل صلاة:

عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»^(١)، يتأول القرآن، أي يفعل ما أمر به، أي قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾.

وعقب كل صلاة مفروضة:

فقد كان رسول الله ﷺ، إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً، فقال: أستغفر الله. أستغفر الله، أستغفر الله.

وفي الأسحار:

لقوله تعالى: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ لَا أَشْحَارٍ﴾.

وفي ختام كل مجلس:

لقول النبي ﷺ:

«من جلس في مجلس شكره نعمة، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستعمرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك»^(١).

وعند الخروج من الخلاء:

علمك رسولك أن تقول عند الخروج من الخلاء: «غفرانك»، فكما من الله عليك بطهارة جسدك، فسأله أن يطهر قلبك من الذنوب، ويغفر لك. وهكذا تتطهر من ذنوبك كلما أخطأت، وتبيض صحيفتك على مدار يومك مهما غفلت فأغواك الشيطان ففرطت.

2 التوبة

والتوبة غير الاستغفار؛ فإن التوبة عمل، والاستغفار قول.

ولذا رأينا أن كعب بن مالك رضي الله عنه أراد أن يتمم توبته من التخلف عن غزوة تبوك بالانحلاع من ماله لله ورسوله.

ورأينا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بحائطه الذي شغله عن صلاة العصر.

وابن عمر رضي الله عنه نفوته صلاة الفريضة، فيجعل من توبته أن يصلي إلى الفريضة التي تليها تنفلا.

واسمع هذه التوبة:

رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلاً قد فرغ من صلاته وقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، سريعاً، فقال له: يا هذا إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين، وتوبتك تحتاج إلى توبة.

(١) صحيح: رواه الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم ٦١٩٢.

قال يا أمير المؤمنين : وما التوبة ؟ قال :

« اسم يقع على ستة معان :

❦ على الماضي من الذنوب : الندامة .

❦ ولتضييع الفرائض : الإعادة .

❦ وردُّ المظالم إلى أهلها .

❦ وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية

❦ وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أدقنتها حلاوة المعصية .

❦ والبكاء بدل كل ضحك ضحكته » .

بعد غايته في محبة التوبة

قال ابن تيمية :

« وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المصنعات بالماحشة ، أو مقدماتها ، أو بعض الظلم باللسان أو اليد ، وقد يكون ما تركه من المأثور الذي يحب لله عليه في باطنه وظاهره من شجب الإيمان وحقوقه ، أعظم ضررا عليه مما فعله من بعض المباحش » .

3 الحسنات الماحية :

وهذا من أهم أدوار الحسنات : أن تمحو السيئات وتزيل الخطيئات :

﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [هود: ١١٤] :

وإذهاب السيئات يشمل أمرين :

محو إثمها إذا وقعت .

ومحو تعلق النفس بها ، بحيث يصير انسياق النفس لترك السيئات أسهل .

قال الحسن البصري:

(أَنْ الْحِكْمَاتِ يَذْهَبُ النِّبَاتِ)

الصابغون يدفعون بالصابغ
من العمل سيئات الأعمال

«استعينوا على السيئات القديمات،
بالحسنات الحديثات، وإنكم لن تجدوا شيئاً
أذهب بسنة قديمة من حسنة حديثة،
وأنا أجد تصديق ذلك في كتاب الله: ﴿إِنَّ
الْحَسَنَاتِ يَدْفَعْنَ السَّيِّئَاتِ﴾».

ليست السيئة إذن نهاية المطاف، ولا
أخرجولات الصراع مع الشيطان، بل اجعل
حسناتك أخرجولات معاركك، فقد قال الله
في الثناء على أهل الجنة: ﴿وَيَذَرُونَا إِلَىٰ
الْحَسَنَةِ﴾ [الرعد: ٢٢]:

قال ابن عباس في معناها:

«يدفعون بالصالح من العمل السيئ من العمل».

وعلق الإمام البغويُّ على قول ابن عباس، فقال:

«وهو معنى قوله: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤].»

Yonistall Cultural Center

الأول. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال :

اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

قالوا: يا رسول الله.. كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: «يأتي أحدكم -يعني الشيطان- في سامه، فيؤممه بغير أن يذله، ويأنيه في صلاته، فيذكره حاجة قبل أن يقولها».

الثاني: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ، فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون، فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا»^(١).

الثالث: كفارة سنوية

قال رسول الله ﷺ: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»^(٢).

الرابع: كفارة عُمرية

وذلك عن طريق الحج. قال رسول الله ﷺ: «من حجَّ هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»^(٣).

④ المصائب المكفرة:

لقول النبي ﷺ: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطيئاه»^(٤).

أضحى الكريم..

هل تعلم أن متوسط الجروح البسيطة التي يتعرض لها الإنسان أثناء حياته هي أربعة آلاف جرح!

(١) صحيح: رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو كما في سنن أبي داود رقم ٥٠٦٥.

(٢) صحيح: صحيح الترغيب والترهيب رقم: ٣٥٧.

(٣) صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة رقم: ١٩٠١.

(٤) صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري رقم: ١٨٢٠.

(٥) صحيح: رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري كما في صحيح البخاري رقم: ٥٦٤١.

كل جرح منها يكفر من ذنوبك من حيث لا تدري، فما أطف الله وأرحمه بمولاه.

رأى أبو الدرداء رضي الله عنه رجلاً فعجب من خَلده، فقال: أما حممت قط (أصببت بالخمى)؟ قال: لا.

فقال: 'ما صدعت قط؟ فقال: لا.

قال أبو الدرداء: «بؤسا لهذا، يموت بخطيئته».

وهذه أم إبراهيم العابدة تضربها دابة، فتكسر رجلها، فأثاها قوم يعزونها، فقالت لهم في رضا ممتنح بيقين:

«لولا مصائب الدنيا وردنا الآخرة مفاليس».

فإن لم تَفِ هذه الأربعة بتمحيص ذنوب العبد وتخليصه، فلم يكن الاستغفار نافعا، ولا التوبة نصوحا، ولم تكن الحسنات وافية بالتكفير، ولا المصائب كذلك، إما لعظم الجنايات، أولخفة المصائب، كانت المحطة الثانية للعبد للتخلص من الذنوب عن طريق:

المحطة الثانية: التمهيع البرزخي

فمُحَصَّ العبد في البرزخ بأربعة أشياء:

أحدها: صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه:

وبين أيدينا هنا ثلاثة أحاديث:

الأول:

في صحيح مسلم: قال رسول الله ﷺ: «ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا، إلا شفعهم الله فيه»^(١).

(١) صحيح: رواه مسلم عن عبد الله بن عباس كما في صحيح مسلم رقم: ٩٤٨.

الثاني:

في سنن ابن ماجه: قال رسول الله ﷺ:

«من صلى عليه مائة من المسلمين غفر

له»^(١).

الثالث:

في سنن الترمذي: قال رسول الله ﷺ:

«ما من مسلم يموت، فيصلي عليه ثلاثة

صفوف من المسلمين، إلا أوجب»^(٢).

فكان مالك بن هبيرة -راوي الحديث- إذا استقل

أهل الجنازة، جزأهم ثلاثة صفوف ليصيب لفضل المذكور في الحديث.

الثاني: ما يهدي إخوانه إليه من صالح الأعمال:

ومنه الصدقة والصيام والحج وقراءة القرآن عنه، وقد أجمع العلماء على وصول ثواب

الصدقة والدعاء للميت، وما عداهما فيه خلاف، ومذهب الإمام أحمد في هذا أوسع المذاهب،

حيث يرى وصول ثواب جميع القربات للميت، بدنيها وماليها.

قال الإمام أحمد:

«الميت يصل إليه كل شيء من الخير، للنصوص الواردة فيه، ولأن المسلمين يجتمعون من

كل مصر ويقرؤون، ويهدون لموتاهم من غير تكير فكان إجماعاً».

قال ابن القيم في كتاب (الروح) في بشارة رائعة:

«وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو قراءة، تصل إليه

من بعض أقاربه أو غيرهم».

(١) صحيح: رواه ابن ماجه عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٦٣٥٦.

(٢) حسن: رواه الترمذي عن مالك بن هبيرة كما في سنن الترمذي رقم: ١٠٢٨.

فإذا قرأت شيئاً من القرآن، ثم قلت: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان، فسيصل هذا الثواب له إذا تقبل الله قراءتك، وهذا أرجح قولي العلماء.

بعض الدعوات لأرواح الأموات

وقد تكون سبب تخفيف عذاب المسيئين أو رفعة درجات المحسنين، ويرى الصالحون ارتفاع درجاتهم في الجنة من قبورهم مستبشرين، ولذا كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال:

«استغفروا الله لأخيكم، وسلوا له التثبيت. فإنه الآن يسأل»^(١).

ولذا أوصى عمرو بن العاص رضي الله عنه بينما هو في سياق الموت:

«إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحرجزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم، وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي».

وقد شبه بعض العلماء الوقوف على القبر للدعاء للميت بمدد ثان للميت بعد مدد صلاة الجنازة عليه، وقالوا أن الصلاة عليه بمثابة من اجتمعوا بباب الملك يشفعون لصاحبهم، وأما الوقوف على القبر للدعاء له فهو بمثابة مدد إضافي.

وقد رأى حاتم الأصم أن مرورك بالقبور مع

عدم دعائك لأهلها لون من ألوان الخيانة لهؤلاء الأموات، حيث بخلت عنهم بأعظم الهبات: بعض الدعوات، فقال رضي الله عنه:

«من مرّ بفناء القبور، ولم يتفكر في نفسه، ولم يذع لهم، فقد خان نفسه وخانهم».

واسمع ما ترجم به المؤرخ المقرئ لزوجته التي توفيت في عمر الشباب، فقد حكى عن رؤيا مؤثرة رآها لها في المنام، فقال:

«واتفق لي أفي كنتُ أكثر من الاستغفار لها بعد موتها، فأريتها في بعض الليالي، وقد دخلت عليَّ بهيئتها التي كُفنتُها بها، فقلت لها -وأنا أعرف أنها ميتة-:

يا أم محمد.. الذي أرسله لك يصل ١٩ أعني: استغفاري لها.

قالت: نعم، في كل يوم تصل هديتك إليّ، ثم بكت وقالت: قد علمتُ أني عاجزة عن مكافأتك، فقلتُ لها: لا عليك، عما قليل نلتقي».

ما أفضل ما يهدي للميت؟!

قال ابن القيم:

«الأفضل ما كان أنفع في نفسه، فالعتق عنه والصدقة أفضل من الصيام عنه.

وأفضل الصدقة: ما صادفت حاجة من المتصدق عليه، وكانت دائمة مستمرة.. ومنه

قول النبي ﷺ: «أفضل الصدقة سقي

الماء»، وهذا في موضع يقل فيه الماء، ويكثر فيه العطش، وإلا فسقي الماء على الأنهار لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة.

وكذلك الدعاء والاستغفار له، إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص وتضرع، فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه».

الثالث: الحسنات الجارية:

ما أروع أن يموت العبد دون أن يتوقف جريان حسناته، وارتقاء درجاته.

قال رسول الله ﷺ: «سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته:

مسلم حسن، أو أذى نهي، أو حف بئرا، أو غرس نخلا، أو مسح مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته»^(١).

أضف إلى هذه السبعة اثنان رواهما ابن ماجه:

«أو بينا لابن النسل بهاء.....، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته»^(٢).

والعاشر. الرباط في سبيل الله: لقول النبي ﷺ:

«كل عمل منقطع عن صاحبه إذا مات إلا الرباط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة»^(٣).

وقد نظم السيوطي هذه الحسنات العشر الجارية في أربعة أبيات من الشعر، فقال:

عليه من فعال غير عشر
وغرس النخل والصدقات تجري
وحفر البئر أو إجراء نهر
إليه، أو بناء محل ذكر

إذا مات ابن آدم ليس يجري
علومُ بئها ودعاء نُجِّل
ورائهُ مصحفٌ ورباطٌ تُغر
وبيتٌ للغريب بنهـ يا أوي

وهذا الذي جعل العلماء يرجحون أن الإنسان لا ينبأ بعمله إلا بعد انقضاء فترة بقائه القبر، لأن أعمال الميت تصله أثناء فترة القبر من خلال صدقاته الجارية.

(١) حسن: رواه البزار عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: ٣٦٠٢.

(٢) حسن: رواه ابن ماجه عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٢٢٣١.

(٣) صحيح: رواه الطبراني عن العرياض كما في صحيح الجامع رقم: ٤٥٣٩.

قال تعالى:

﴿يَسْأَلُ النَّاسُ مَن يَكْفُرُ وَأَن يَكْفُرُوا﴾ [القيامة: ١٣].

فهذا الإنباء - على الرأي الراجح - يتم يوم القيامة عند وزن الأعمال.

الرابع: تمحيصه بفتنة القبر:

ومما يكفّر سيئات الميت روعة الفتان أي سؤال الملكين في القبر.

والفتنة هي الاختبار، والكل في القبر مختبر، فالمؤمن يُقَسَّن فينجو، بعد أن يجيب على سؤال الملكين، والكافر يُقَسَّن فيهلك، بعد أن يعجز عن الإجابة، فتأتيه العقوبة والعذاب نتيجة فشله في الاختبار.

واختبار المؤمن في قبره وقرعه فيه من مكفّرات الذنوب، وهو مما يدفع الله به عذاب النار في الآخرة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (منهاج السنة) أن مما يكفّر السيئات:

«ما يُبتلى به المؤمن في قبره من الضغطة وفتنة الملكين».

فإن لم يكف ما فات لتمحيص الذنوب، وبقيت عليه ذنوب راجحة، عُدَّ في قبره بحسب ذنوبه، قلة أو كثرة.

المحطة الثالثة: تمحيص يوم القيامة

فإن لم تف الدنيا والقبر بتمحيص ذنوب العبد، مُخَّص بين يدي ربه يوم القيامة بأربعة أشياء:

➤ أهوال القيامة.

➤ طول الموقف الذي يبلغ خمسين ألف سنة.

➤ شفاعة النبي ﷺ التي أدّخرها لأهل الكبائر من أمته.

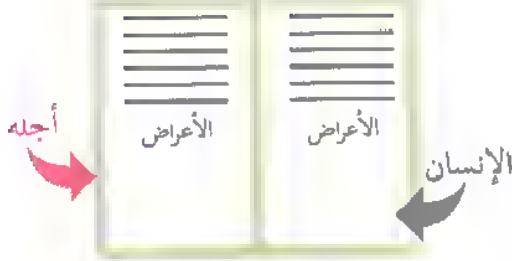
الله ﷻ الذي قد يكون بسبب وقد يكون بغير سبب!

فإن لم تف هذه المحطات الثلاثة بتمحيصه، فلا بد له من دخول النار ليتخلص ويتمحص، فتكون النار طهرة له وتمحيصاً لخبثه، ويكون مكثه في النار على حسب كثرة الخبث وقلته، فإذا خرج خبثه، وصار خالصاً طيباً، أخرج من النار، وأدخل الجنة.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:

«خَطَّ رسول الله ﷺ خطاً مربعاً، وخطَّ خطاً في الوسط خارجاً منه، وخطَّ خطاً صغيراً إلى هذا الذي في الوسط، من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان، وهذا أجله قد أحاط به. وهذا الخط الخارج: أمله، وهذه الخطط الصغار: الأعراض (الآفات العارضة له)، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا»^(١).

أي: إن سلم من هذا، لم يسلم من هذا، وإن سلم من كل الآفات المؤدية إلى الموت، ولم تصبه آفة من مرض أو أزمة قلبية أو حادث مروري، أصابه الهرم والشيخوخة، فمات بها. والحاصل أن من لم يمت بالسيف مات بالأجل.

وهذا تنبيه من النبي ﷺ على ضرورة تقصير الأمل الذي يتجاوز غالباً حدود (مربع) الأجل، ومن غيَّب عنه أجله. فهو أحوج إلى توقعه، والاستعداد جيداً لهجمته المباغتة، وعلى حين غرة.

وهذا هو الذي أخاف أبا محمد حبيب الفارسي وأبكه، فعن إسماعيل بن زكريا وكان جازاً
لحبيب الفارسي قال:

كنت إذا أمسيتُ سمعتُ بكاءه، وإذا أصبحتُ سمعتُ بكاءه فأتيتُ أهله، فقلتُ: ما
شأنه يبكي إذا أمسى، ويبكي إذا أصبح؟
فقلتُ لي:

«يخاف والله إذا أمسى أن لا يصبح، وإذا أصبح أن لا يمسي».

وليس بالبكاء وحده يغرس حبيبٌ في قلوبنا اليقين بالموت، بل بإجراءات عملية رمزية
يؤديها كل يوم، فكان يوصي امرأته صبيحة كل يوم:
إذا متُّ في اليوم فأرسلني إلى فلان يغسلني واقعلي كذا، واصنعي كذا، فقبل لامرأته: أراي
رؤيا؟

قالت: هذا يقوله في كل يوم.

أخبرني بالله:

كيف لا يكون غريباً في هذه الدار، من هو على جناح سفر،
وسينزل مرغماً في أي لحظة عن راحلة الحياة إلى حفرة القبر؟ أنت
يا أخي مسافر في صورة مقيم، وساع على هيئة راقد، ومن أصدق
ما قيل عن حياتك:

وما هذه الأيام إلا مراحل	يحثُّ بها دأع إلى الموت قاصد
وأعجب شيء لو تأملت أنها	منازل تطوى والمسافر قاعد

السؤال السادس

لم لا نسمع عذاب
القبر؟! وهل هناك
من يسمعه؟!

عذاب القبر من عالم الغيب، فلا يؤذن لأحد من عالم الإنس والجن أن يطلع عليه أو يسمعه، ولم يسمعه إلا النبي ﷺ، ولهذا أدلة كثيرة، منها:

عن أبي أيوب الأنصاري قال: خرج النبي ﷺ وقد وجبت الشمس (أي غربت)، فسمع صوتاً، فقال: «يهود تعذب في قبورها»^(١).

وهذا الصوت إنما تكشف لنبينا بما أذن الله له، كما كشف له أمور كثيرة من عالم الغيب، والتي لا ينكشف مثلها إلا لنبي.

لكن ورد في الأحاديث الصحيحة أن عذاب القبر تسمعه البهائم كذلك، والدليل:

حديث زيد بن ثابت قال:

بينما النبي ﷺ في حائط لبني النجار، على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به، فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة،

فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟»

(١) متفق عليه.

فقال رجل: أنا.

قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، فقال:

«إن هذه الأمة تُبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا، لدغوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه»،

ثم أقبل علينا بوجهه، فقال:

«تعوذوا بالله من عذاب النار».

قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار.

فقال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر».

قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر.

قال: «تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن».

قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

قال: «تعوذوا بالله من فتنة الدجال».

قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال^(١).

إن السكون الظاهر من القبور يحكي كثيرًا عما يجري لأهلها، وقد صاح هذه الصيحة العالية محمد بن صبيح الشهير بابن السماك، ليوقظ الغفلان، وينبّه صاحب العصيان: «لا يغرنك سكوت هذه القبور، فما أكثر المغمومين فيها، ولا يغرنك استواؤها، فما أشد تفاوتهم».

ولما مرّ أبو الدرداء رضي الله عنه بين القبور، يلتبس رقة القلب، وتخويف النفس من عاقبة الذنب، ويقول:

«يا بيوت.. ما أسكن ظواهرك، وفي داخلك الدواهي».

(١) صحيح: رواه مسلم عن زيد بن ثابت كما في صحيح مسلم رقم: ٢٨٦٧.

باب العذاب في القبور

كلم الله عنا صوت عذاب القبر حتى نقرر طريقه تسألون ربك من مكنت
ولم تترك الباطل والشر والفساد في القبر فليكن من القبر المنطق للرب والحق والبر
يخرج أحد على دفن ميت أو زيارة قبر بل ولربما مات البعض من سماع عذاب
القبر؛ وانظر ما يصيب الناس عند سماع الرعود القاصفة والزلازل المدمرة،
وماذا قساوي صعقة الرعد أمام صيحة الميت لما نزل به من عذاب القبر؟

جاء في صحيح البخاري أن الجنازة إذا كانت غير صالحة، واحتملتها أعناق الرجال، قالت:
«يا ويلها! أين تذهبون بها؟»^(١)، فيسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها لصعق، أي
لغشي عليه ومات، وهذا لأنه سمع قول الميت: «يا ويلها! أين تذهبون بها؟»، وهو كلام
يقوله الميت من غير ضرب ولا عذاب، فكيف إذا نزل به ألوان العذاب والنكال؟
واشتد عليه الضرب والإيلام؟

وكيف إذا انطلقت من الميت الصيحة المدوية المصحوبة بضربه (بمطارق من حديد،
ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين)^(٢).

السؤال السابع

ما أسئلة القبر الثلاثة؟!

وقد ذكرها النبي ﷺ في حديث الترمذي عن البراء بن عازب حين تكلم النبي ﷺ عن فتنة المؤمن في قبره، فقال:

«يَأْتِيهِ مَلَكَانِ شَدِيدَا الْإِتْمَارِ، فَيَتَهَرَّانِهِ وَيَجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رُبُّكَ؟ مَا دِينُكَ؟ مَنْ نَبِيُّكَ؟»

وهي احدى فتنة تعرض لها المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل:

﴿يُسْأَلُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَقْوَلِ الثَّانِيَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

فيقول: ربّي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد ﷺ،

فينادي من السماء أن صدق عبدي»^(١).

والتثبيت الإلهي في الآخرة هو سؤال العبد في قبره، فيُسأل العبد عن ثلاثة:

السؤال الأول: عن ربك

فيجيب عن هذا السؤال مَنْ عرف الله في الدنيا وعبدَه حق عبادته.

والإجابة عن هذه الأسئلة اليوم تُسَهَّل عليك إجابات الغد:

هل تعرف الله معرفة تدعوك إلى الخضوع والإذعان له؟

هل تعرفه معرفة تَرُدُّكَ إلى رحابه إذا أذنبت، وتُشْهِدُكَ كرمه وعفوه كلما قَصُرْتَ؟

هل معرفته تنتشلُكَ من هاوية اليأس مهما استزلَّكَ الشيطان وأغراك بالعصيان؟

السؤال الثاني: عن دينك

الدين الذي تدين لله به، وتخضع له، وتلتزم بأوامره، وتتحاكم إليه في كافة شؤونك، فهل هذا مقام الدين اليوم لديك؟

السؤال الثالث: عن نبيك

وقد قال النبي ﷺ عن هذا السؤال:

«وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَهْرِ فَيُفْتَنُونَ، وَعَنِّي يُسْأَلُونَ».

فلا يجيب عن سؤال النبي إلا مَنْ عرف نبيَّه حقًّا، واهتدى بهديه، وجعل رسول الله ﷺ إمامه ومُريثَه. أما مَنْ قلَّد الناس في الدين، واتبع هواه بغير يقين، فيتلعثم في الجواب، ويخشى عليه العذاب، وانظر إلى قول هذا العبد:

«سمعت الناس يقولون قولاً فقلُّته»، أو «سمعت الناس يقولون قولاً فقلت كما

قالوا».

هل يجيب المسلم الفاسق على أسئلة الغير؟

للعلماء في هذه المسألة رأيان:

الأول: أن كل مسلم يجيب على سؤال المَلَكِين، ولو كان فاسقًا، وأما الكافر أو المنافق فلا يجيب، ويعذَّب إثر ذلك.

قال ابن حجر الهيتمي:

«ومقتضى أحاديث سؤال الملكين: أن المؤمن - ولو فاسقًا - يجيبهما كالعدل، ولكن بشارته تحتل أن تكون (تفاوت) بحسب حاله».

الثاني: لا يلزم من إجابة المسلم الفاسق على أسئلة المَلَكِين ألا يعذَّب على الذنوب والمعاصي، بل يعذَّب عليها إن لم يتب منها، وعذاب قد يكون منقطعاً أو مستمراً إلى قيام الساعة بحسب ذنوبه، فمستقل ومستكثر.

هل يرى المؤمن مقعده من الجنة؟

وهنا كذلك قولان:

الأول: أن كل مسلم يرى مقعده في الجنة باعتباره ليس كافراً، وأن مصيره - وإن عُذَّب - إلى الجنة.

فيرى المؤمن المخلَّط مقعده في الجنة، ويقال له: هذا مقعدك من الجنة، وستصير إليه بعد مجازاتك بالعقوبة التي تستحقها.

والثاني: إن عرض مقعد الجنة على المؤمن المخلَّط أو المسلم الفاسق هو لإخباره بأن هذا مقعدك في قبرك لولا أنك أذنبت فاستحققت العذاب، ويُعرض عليه مقعده من النار ويُقال له: هذا بسبب ذنوبك.

قال الحافظ ابن حجر:

«يَحْتَمِلُ فِي الْمَذْنَبِ الَّذِي قُدِّرَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَذَّبَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَنْ يُقَالَ لَهُ -مَثَلًا- بَعْدَ عَرْضِ مَقْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ: هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ لَوْلَمْ تَذْنِبْ، وَهَذَا مَقْعَدُكَ (مِنَ النَّارِ) مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ لِعَصِيَانِكَ».

وَسِيئَاتُ الْمَوْتِ

من كثرت حسناته عن سيئاته، وأجاب سؤَالَ الْمَلَائِكَةِ فِي الْقَبْرِ، ورَأَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فِي قَبْرِهِ، لَيْسَ بِالضَّرُورَةِ أَنْ يَنْجُو مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ إِنْ جَاءَ بِمَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ دُونَ أَنْ يَتُوبَ مِنْهُ، كَمَا وَرَدَ فِي عَقُوبَةِ الْمَرَايِ، وَعَقُوبَةِ الزَّانَةِ وَالزَّوَانِي، وَالْغُلُولِ وَالْكَذْبِ وَعَدَمِ الْاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ عَنْ طَرِيقِ أَحَادِيثٍ صَحِيحَةٍ، فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَّبَهُ عَلَيْهَا فِي قَبْرِهِ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَتَكُونُ رُؤْيَا مَقْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ -فِي هَذِهِ الْحَالَةِ- بِاعْتِبَارِ مَا لَهُ أَوْ بَعْدَ نَيْلِ مَا يَسْتَحِقُّ مِنَ الْعَذَابِ.

وَمِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ مِيزَانَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ أَوَّلَ مَوْتِ الْعَبْدِ؛ وَسَبَبُ هَذَا:

أَنَّهُ يُخَفِّفُ جَمَلَ السَّيِّئَاتِ عَلَى الْعَاصِي بِمَا يَصِيبُهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِهِ؛ تَخْفِيفًا عَنْهُ مِنَ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا يَصِيبُ الْعَاصِي مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِمَّا يَصِيبُهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ.

لَهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ جَاءَ بِحَسَنَاتٍ سَتَبْقَى مَعَهُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا الْجَنَّةَ، وَلَا مَنْ جَاءَ بِسَيِّئَاتٍ سَتَبْقَى مَعَهُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا النَّارَ، فَثَمَّةٌ مَا يُسَمَّى (الْمَقَاصَةُ)، وَهُوَ أَخَذُ أَصْحَابِ الْحَقُوقِ مِنْ حَسَنَاتٍ مِنْ ظَلَمِهِمْ، أَوْ إلقاءِ سَيِّئَاتِهِمْ عَلَيْهِ، كَمَا فِي حَدِيثِ (الْمُفْلَسِ)، وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ قَبْلَ الْمِيزَانِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ حُوسِبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ. فَيُجْعَلُ فِي حَسَنَاتِ غَرِيمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِ الدَّيْنِ. فَيُجْعَلَ عَلَى الْغَرِيمِ».

لَا تَنْقُطُ الْحَسَنَاتُ وَلَا السَّيِّئَاتُ بِالمَوْتِ، بَلْ هُنَاكَ (حَسَنَاتٌ جَارِيَةٌ)، وَ(سَيِّئَاتٌ جَارِيَةٌ)، فَالمَوْتُ لَا يَوْقِفُ الْكِتَابَةَ فِي سَجَلَاتِ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ.

السؤال الثامن

ما ضمة القبر؟!

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لما دُفن سعد بن معاذ ونحن مع رسول الله ﷺ: سبَّح رسول الله ﷺ، فسبَّح الناس معه طويلاً، ثم كبر فكبر الناس، ثم قالوا: يا رسول الله.. هم سبَّحت؟ فقال:

«لقد تصدق على هذا الرجل الصالح فردد حتى فرجه الله ثم وجر الله»^(١).

وفي حديث ابن عباس مرفوعاً إلى النبي ﷺ: «لو نجا أحدٌ من ضمة القبر، لنجا سعد بن معاذ، ولقد قسم الله.. ثم رُجي الله»^(٢). إن كان هذا ما حدث مع سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته.. فماذا سيحدث لي ولك؟!

ولن ينجو من هذه الضمة أحدٌ حتى الصبي الصغير، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: دُفِنَ صبيٌّ، فقال رسول الله ﷺ:

«لو أفلت أحدٌ من ضمة القبر لنجا هذا الصبي»^(٣).

(١) صحيح. رواه أحمد عن جابر بن عبد الله كما في مستند أحمد رقم ١٥٠٢٩.

(٢) صحيح: رواه الطبراني عن ابن عباس كما في صحيح الجامع رقم ٥٣٠٦.

(٣) صحيح: رواه الضياء عن أنس كما في صحيح الجامع: ٥٣٠٧.

ولكن .. هنا بشارة!

شتان بين ضمة وضمة .
وما أعظم الفارق بين ضمة المؤمن وضمة العاصي .

قال الإمام حافظ الدين أبو البركات النسفي :

«إنما أصلها أنها أهم ومنها خلُقوا، فغابوا عنها الغيبة الطويلة، فلما رُدُّوا إليها ضُمَّتهم
ضمة الوالدة غاب عنها ولدها، ثم قدم عليها، فمن كان لله مطيعاً ضُمَّته برأفة ورفق، ومن
كان عاصياً ضُمَّته بعنف سخطاً منها عليه لريها» .

سبع عجايب الاموات

دخل عبيد الجرهمي على معاوية بن أبي سفيان، فقال له معاوية: حدَّثني بأعجب ما رأيت.
قال: مررتُ ذات يوم بقوم يدفنون ميتاً لهم، فاغرورقت عيناى بالدموع، وتمثلتُ قول
الشاعر:

ويينم المرء في الأحياء مغتبط
إذ صار في الرُفس تعموه الأعاصير
يبكي الغريب عليه ليس يعرفه
ودو قرابته في الحي مسرور

فقال لي رجل: أتعرف من قائل هذا الشعر؟

فقلت: لا .

فقال: إنَّ قائله هو الذي دقناه الساعة، وأنت الغريب الذي تبكي عليه، وهذا الخارج من
قبره أمسُ الناس رحماً وأسْرهُم بموته (لما ينالون من ميراثه)، فقال له معاوية: لقد رأيتُ
عجبا!

السؤال التاسع

ما أسباب عذاب القبر؟!

في حديث سمرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق.

وتعذيب الزناة والزواني وهم عراة بلهب من أسفل منهم، وعريهم وهم يعذبون ليكون فضيحة كفضيحة الزنا، واللهب من تحتهم لكون جريمتهم بأعضائهم السفلى.

تعذيب أكل الربا بالسباحة في بحر الدم.

ورضخ رؤوس أقوام بالحجرتنا قلهم عن الصلاة.

ورضخ رؤوس الذين يرفضون القرآن، فلما رفضوا أشرف الأشياء وهو القرآن، عوقبوا في أشرف أعضائهم: الرأس.

وأخبر النبي ﷺ عن صاحب الشملة التي غلها من المغانم (قبل أن تقسم) أنها تشتعل عليه نارا في قبره، هذا وله فيها حق، فكيف بمن ظلم غيره في ما لاحق له

فيه؟

وفي الحديث: «إن عامة عذاب القبر من البول، فميرها»^(١).

وترجم البخاري في كتاب الجنائز بقوله: «عذاب القبر من الغيبة والبول»، ولذا قال قتادة: «كان يُقال: عذاب القبر من ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من النسيمة، وثلث من البول».

وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ:

«أمر عبد من عباد الله أن يُضرب في قبره مائة جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة، فامتلا قبره عليه باراً، فلما ارتفع عنه وأفاق قال: على ما جلدتموني؟ قالوا: إنك سببت صلاة واحدة بغير ظهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره»^(٢).

وإليك بشارة يسوقها لنا أبو حاتم.

«ألفاظ الوعيد في الكتاب والسنن كلها مقرونة بشرط وهو: إلا أن يتفضل الله جل وعلا على مرتكب تلك الخصال بالعفو وغفران تلك الخصال دون العقوبة عليها وكل ما في الكتاب والسنن من ألفاظ الوعد مقرونة بشرط وهو: إلا أن يرتكب عاملها ما يستوجب به العقوبة على ذلك الفعل حتى يعاقب إن لم يتفضل عليه بالعفو، ثم يعطى ذلك الثواب الذي وعد به من أجل ذلك الفعل».

(١) صحيح: رواه الطبراني والحاكم عن ابن عباس كما في صحيح الجامع رقم: ٢١٠٢.

(٢) صحيح: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار عن ابن مسعود كما في السلسلة الصحيحة رقم: ٢٧٧٤.

السؤال العاشر ما المنجيات من عذاب القبر؟!

خمس منجيات جمعها الأستاذ علي محمد زينو في قوله:

ويَمُنُّ في قَبْرِهِ مَنْ سَأَلَهُ
لَبَّى في سَبِيلِ اللَّهِ مَاتَ مُرَابِطًا
وَدُودٌ في الْبَطْنِ بِقَتْلِهِ، وَمَنْ
كَمَا جَاءَ في الْأَخْبَارِ وَاحِدَ حِمْسَةٍ
سَهِيدٌ، وَنَالِيَ الْمُلْكَ في كُلِّ لَيْلَةٍ
لَقَدْ مَاتَ في يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ جُمْعَةٍ

وإليكم التفصيل مع الدليل:

الأول: المرابط في سبيل الله

قال رسول الله ﷺ: **مَاتَ مُرَابِطًا مَنْ سَأَلَ اللَّهَ بِسَبْعِينَ سَلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ**.

الثاني: الشهيد

قال رسول الله ﷺ: **أَشْرَفُ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ سَبْعَةٌ: الشَّهِيدُ، وَالْمُرَابِطُ، وَالْمُحْرَقُ، وَالْمُجَاهِدُ، وَالْمُتَمَرِّدُ، وَالْمُتَمَرِّدُ، وَالْمُتَمَرِّدُ**.

(١) صحيح رواه الطبراني عن أبي أمامة كما في صحيح الجامع رقم: ٦٥٤٥.

(٢) صحيح: رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن المقدم بن معدي كرب كما في صحيح الجامع رقم: ٥١٨٢.

الثالث: المحافظة على قراءة سورة الملك

قال رسول الله ﷺ:

«سورة من القرآن، ما هي إلا ثلاثون آية، خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك»^(١).

قال المناوي:

«أي قرئها، المداوم على تلاوتها بتدبر وتأمل واعتبار وتبصر، حتى أدخلته الجنة بعد ما كان ممنوعاً من دخولها لما اقترفه من الذنوب».

وقال ﷺ: «سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر»^(٢).

الرابع: المبطلون

قال رسول الله ﷺ: «من قتلته بطنه لم يُعَذَّب في قبره»^(٣).

الخامس: الميت في يوم الجمعة أو ليلتها

قال رسول الله ﷺ:

«ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وفاه الله تعالى فتنة القبر»^(٤).

وهذه الخمسة ثابتة في الأحاديث الصحيحة، وهي من نصوص الوعد والمبشرات، والتي يحرص عليها المؤمن الوعد يتحقق باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فلا يعني كون الشخص يحافظ عليها ويقصّر في غيرها، أن يكون ناجياً، فالوعد قائم، والوعيد كذلك قائم، وهذا لازم حتى يعتدل رجاء المؤمن وخوفه، فلا يسحبه الرجاء بعيداً عن ميدان العمل اتكالاً على الرحمة، ولا يسحبه الخوف نحو هاوية اليأس جزعاً من العذاب.

(١) حسن: رواه الطبراني في الأوسط عن أسس كما في صحيح الجامع رقم: ٣٦٤٤.

(٢) صحيح: رواه ابن مردويه عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم: ٣٦٤٣.

(٣) صحيح: رواه أحمد والترمذي عن خالد بن عرقطة كما في صحيح الجامع رقم: ٦٤٦١.

(٤) حسن: رواه أحمد والترمذي عن ابن عمرو كما في صحيح الجامع رقم: ٥٧٧٣.

حراسة المؤمن الخاصة!

هل تخاف عذاب القبر؟

هل تخشى عذاب البرزخ؟

هل تمنحك الخوف من مما بلغك من أخبار عذاب البرزخ؟

إن حدث لك ذلك، فاعلم أنه ما زال في إمكانك اليوم أن تتخذ حراسة خاصة

تحمي قلبك من عذاب البرزخ، وتحمي نفسك من عذاب القبر، وتحمي نفسك من عذاب النار.

أنشاء إقامتك في قبرك وحتى يبعثك الله يوم يأتى ببعث الأموات.

اسمع ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

«إن الميت إذا وضع في قبره، إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمناً، كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجله، فيؤتى من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه، فيقول الصيام: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره، فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجله، فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل...»^(١).

(١) صحيح، رواه ابن حبان من أبي هريرة كما في صحيح ابن حبان: ٣١١٣.

السؤال الحادي عشر

هل تُعَرِّض أعمال الأحياء على الأموات؟!

قال رسول الله ﷺ:

«إن أعمالكم تُعَرِّض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فمن كان حيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمنهم حتى تهديهم كما هديتنا»^(١).

ولذا قال أبو الدرداء:

«إن أعمالكم تُعَرِّض على موتاكم فيُسْرَوْنَ، ويُساوَوْنَ»، فكان أبو الدرداء يقول عند ذلك:

«اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى به عند عبد الله بن راحة».

ولما دخل عياد الخواص على إبراهيم بن صالح وهو أمير فلسطين، قال له: يا شيخ.. عِظْني، قال عياد:

بلغني أن أعمال الأحياء تُعَرِّض على أقاربهم من الموتى، فانظر ماذا يُعَرِّض على رسول الله ﷺ من عملك، قال: فبكى حتى سالت الدموع على لحيته.

الإيمان باليوم الآخر

قَدَرُ الْحَيَاتِي

الْقِيَامَةُ

أولاً: النفخ في الصور

ثانياً: الموقف

ثالثاً: الحشر

رابعاً: الشفاعة

خامساً: العرض والحساب

سادساً: تطاير الصحف

سابعاً: الميزان

ثامناً: الحوض

تاسعاً: الصراط

عاشراً: القنطرة

أولاً النفخ في الصور

قال الله تعالى:

﴿يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ تُوْفِّخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨].

ومعنى الصور في لغة العرب: القرن، وهو شبه البوق، ولما سئل رسول الله ﷺ عن الصور، قال: «قرن يُنفخ فيه»^(١).

والصور هو الناقور الذي جاء في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي النَّاقُورِ﴾.

من ينفخ فيه

إسرافيل هو الموكَّل بالنفخ في الصور، وهذه مهمته الرئيسة ووظيفته الأولى، وقد شرح رسول الله ﷺ حالة التأهب القصوى التي عليها إسرافيل، واستعداده الشديد لتلقي الأمر

الإلهي بالنفخ في الصور، فقال ﷺ:

«إن طرف صاحب الصور مد وُكِّلَ به مستعدٌ ينظر نحو عرش، محافة أن يؤمر قبل أن يرتدَّ إليه طرفه، كأنَّ عينيه كوكبانُ دُرِّيَّان»^(١).

يموت الخلق كلهم بعد النفخة الأولى، ثم يُنفَخُ في الصور مرة أخرى، فيقومون لرب العالمين، وهاتان النسختان اسمهما الراجعة والرافدة كما في قوله تعالى:

﴿يَوْمَ نَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ ۝ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۝﴾

فالراجعة: النفخة الأولى، وسُمِّيت بذلك؛ لأنَّ الكون كله يرجف ويتزلزل عندها، والراجعة تميت الأحياء إلا من شاء الله حتى يكون آخر من يموت: ملك الموت.

والرافدة: النفخة الثانية، وسُمِّيت كذلك لأنها تردف النفخة للأولى أي تأتي بعدها، والرافدة نفخة تحيي الأموات، حيث يكون أول من يُحيي الله إسرافيل، الذي ينفخ النفخة الثانية ليعث الخلق.

وفي هذا دلالة على عظم خلق إسرافيل ﷺ؛ فبصيحة واحدة منه يموت كل من في السماوات والأرض، وينفخة أخرى يبعث الله الحياة في كل الخلق ليحشروا إلى أرض المحشر.

وقد كان النبي ﷺ يذكرُ الصحابة كل يوم بهاتين الصيحتين، نعم.. كل يوم؟! فعن أبي بن كعب رضيه الله عنه قال: كان النبي ﷺ إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال:

«يا أيها الناس! اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة، تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه»^(٢).

وأن يكون هذا التذكير النبوي يومياً مما يدل على أهميته الشديدة، وينم عن حرص نبوي شديد على الأمة والشفقة البالغة، وإن لم يكتب الله لنا أن نعيش حتى ندرك الصيحة الأولى، فحتماً سيدركنا الموت، فهل استعددنا لما بعد الموت؟!

(١) صحيح: رواه الحاكم عن أبي هريرة كما في السلسلة المصححة رقم: ١٠٧٨.

(٢) صحيح: رواه الترمذي والحاكم كما في صحيح الجامع رقم: ٧٨٦٣.

كم بين النفتين؟!

في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «ما بين النفتين أربعون».

قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوماً؟

قال: أبييت.

قالوا: أربعون شهراً.

قال: أبييت.

قالوا: أربعون عاماً؟

قال: أبييت^(١).

قال النووي:

«ومعنى قول أبي هريرة (أبييت) أي أبيت أن أجزم أن المراد أربعون يوماً أو سنة أو شهراً، بل الذي أجزم به أنها أربعون مجملة».

من أول من يسمع النفخة الأولى؟!

قال رسول الله ﷺ:

«وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ زَجْرٌ يَلُوحُ خَوْضُ إِبِلِهِ فَيُصْعَقُ وَيُضْفَقُ النَّاسُ حَوْلَهُ».

وحال هذا الرجل الذي يُصْعَقُ يوحي بأن نفخة الصور تأخذ الناس على حين غرة، وهم لاهون عنها وغارقون في الغفلة، وهذا موافق لما ورد في الحديث الصحيح أن الساعة لا تقوم

أخبار النفخة الأولى

إلا على شرار الناس.

قال ﷺ:

«ثم يرسل الله من السماء ماء، فينتون كما ييب البق، ليس من الإنسان شيء إلا يبي إلا عظما واحدا، وهو عبد الذنوب، ومنه يَكْب الخلق يوم القيامة»^(١)

أي يرسل الله سحابا فتمطر، فإذا أصاب الماء عجب الذنب بيت منه الجسم كما ينبت النبات، فيرجع كما كان، ثم ينفخ في الصور نفخة البعث الرادفة، فتعود الأرواح على أثرها إلى الأجساد، ليخرج أصحابها من القبور سراعاً إلى أرض المحشر.

الواجب العملي نعو نفخة الصور؟

إذا كان النبي ﷺ - وهو أخشى الخلق لله وأتقاهم - يقول:

«كيف أنعم وقد التقم سحب القرن القرن، وحتى جبهته، وتسعى سمع سطر أن يؤمر أن ينفخ، فينفخ»^(٢).

فكيف بحال المذنبين المقصرين؟

يقول النبي ﷺ:

كيف يطيب عيشي وقد اقترب موعد النفخ في الصور، وبعده الحساب، وكان النبي ﷺ خاف على أمته من اقتراب حسابهم مع ضعف استعدادهم، أو لعله أراد حث الصحابة على توصية من يأتي من بعدهم بالتهيؤ ليوم الحساب.

فلما سمع الصحابة هذا التحذير ثقل عليهم، ووجلّت قلوبهم، فسألوا رسولهم النصيحة: فكيف نقول يا رسول الله؟

(١) صحيح: رواه البخاري في صحيحه رقم: ٤٦٥١، ومسلم في صحيحه رقم: ٢٩٥٥.

(٢) صحيح: رواه أحمد عن ابن عباس كما في السلسلة الصحيحة رقم: ١٠٧٩.

قال: «

فأوصاهم بأن يقولوا: «سبح لله» وهي كلمة ملؤها التوكل على الله والاكتماء به، وغالبا ما يستعملها الناس في الأمور الدنيوية ولواجهة مشاكلهم الحياتية. لكن استعمالها في الشؤون الأخروية والعبادات اليومية أهم، فالله وحده كافٍ لعبادته همومهم الدنيوية والأخروية.

في أي يوم ينفج في الصور النفخة الأولى؟

قال رسول الله ﷺ:

«حير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلِقَ آدم. وفيه أُهبط، وفيه تيب عليه. وفيه قُبض. وفيه تقوم الساعة. ما على وجه الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس، شفقا من الساعة، إلا ابن آدم»^(١).

والإصاخة: الاستماع، لكنه استماعٌ بخذر وإشفاق، خشية المفاجأة والمباغطة، فألهمت البهائم أن الساعة تقوم يوم الجمعة، لذا تخاف كل جمعة، وتعرف كذلك أن قيام الساعة بين الصبح وطلوع الشمس، بينما ابن آدم في غفلة عن كل هذا، ويغط في هذا الوقت من كل جمعة في نوم عميق.

ثانيًا

الموقف

وقبل الموقف ينتظرنا هول المَطَّلَع!

لما طُعِن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له رجل: إني لأرجو أن لا تمس جلدك النار، فنظر إليه، ثم قال:

«إن المغرور لمن غررتموه، والله لو أن لي ما على الأرض لافتديت به من هول المَطَّلَع».

وهول المَطَّلَع يريد به عمر ما يشرف عليه العبد من أول مشاهد الآخرة، فشَبَّهه بالمَطَّلَع وهو مكان الاطلاع من موضع عال، لأننا سنطالع لأول مرة المشاهد التي أخبر الله بها في كتابه عن أهوال يوم القيامة، فلا يدري أحدنا، أيبشِّر برضا الله أو سخطه.

الوقاية من هول المَطَّلَع!

لما حضر عنبسة بن أبي سفيان الموت اشتد جَزَعه، وجاء الناس يعودونه، فجعل عنبسة يبكي ويجزع، فقال له القوم:

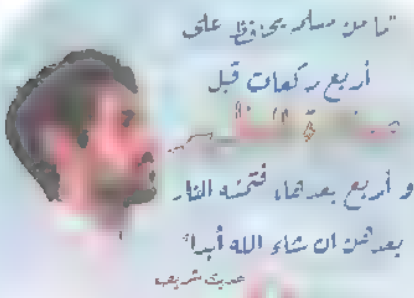
يا أبا عثمان..

ما يبكيك وما يحزنك وقد كنت على سمت من الإسلام حسن وطريقة حسنة؟ فازداد حزناً وشدة بكاء، وقال :

ما يمنعني أن لا أبكي وأن لا يشتد حزني من هول المطلاع، وما يديني ما أشرف عليه غدا، ما قدّمت من كثير عمل تثق به نفسي أنه سينجيني

غدا، وإن أوثق شيء في نفسي للكلمات حدثني بها أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان، حدثني أنها سمعت رسول الله ﷺ وهو قاعد على فراشها يقول: «ما من مسلم يحافظ على أربع ركعات قبل صلاة الظهر وأربع بعدها، فتمسه النار بعدهن إن شاء الله أبدا»، فما تركتهن بعد إلى ساعتي هذه، وإنها لأوثق خصال في نفسي.

«ما من مسلم يحافظ على أربع ركعات قبل صلاة الظهر وأربع بعدها، فتمسه النار بعدهن إن شاء الله أبدا» حديث شريف

أرض الموقف:

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سمعت النبي ﷺ يقول: «يُخسر الناس يوم القيامة من أرض بيضاء غداً ثقبه النقي، ليس فيها شيء لأحد»^(١).

ومعنى عفراء أي بيضاء مشوبة بحُمْرة، وقرصة النقي أي كغريف مصنوع من دقيق خالص من القش والنخالة، والأرض يومئذ ليس فيها أي علامة يُستدلُّ بها، وليس فيها ما يعوق البصر.

قال القاضي عياض: «ليس فيها علامة سكنى، ولا بناء، ولا أثر، ولا شيء من العلامات التي يهتدي بها في الطرقات، كالجبل والصخرة البارزة».

قال تعالى: ﴿يَوْمَ تُدْأَى الْأَرْضُ - مَرًّا الْأَرْضُ﴾ [إبراهيم: ٤٨]:

وسواء كان التبديل في ذات الأرض أو في صفاتها؛ فإن الذي يعيننا أن أرض الدنيا قد انقطعت العلاقة معها، وأن الأولين والآخرين من جميع الخلائق سيُجمَعون في صعيد واحد على أرض جديدة عجيبة، ومن عجائب هذه الأرض ما ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

«تبدّل الأرض أرضاً، كأنها فضة، لم يُسْفَك فيها دم حرام، ولم يُعَمَل عليها خطيئة».

وذكروا في حكمة نقاء أرض المحشر وانبساطها: أن يوم القيامة يوم عدل وظهور حق؛ فافتضت حكمة الله أن يكون المحل الذي يقع فيه الحساب مطهراً من المعاصي والمظالم: ﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾، وليكون تجلي الله سبحانه على عباده المؤمنين على أرض جديدة طاهرة تليق بعظمته.

نسائم الرحمة يوم الزحمة!

تأمل قول الله سبحانه يصف يوم الحشر بعد ذكر نسف الجبال وتسوية أرض المحشر:

﴿وَحُشِّعَتْ لِأَصْوَاتٍ يَرْحَمَنُ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾

لم يقل: (للجبار)، رغم أن الموقف موقف عظيمة وجبروت، بل قال: ﴿يَرْحَمَنُ﴾ ف جاء بالرحمة في المقام الذي تنخلع فيه القلوب، ليخفف نيران الخوف بنسائم الرجاء، في موقف يسود فيه الخوف بين أهل المحشر، فلا تسمع إلا همس الحديث ووطء الأقدام.

من هو أول الخلق حياة بعد النفخة الثانية؟

قال رسول الله ﷺ:

«إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخيرة»^(١).

وفي صحيح مسلم

«أَن سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْسِقُ عَنْهُ النَّقَرُ»^(١).

ثم يقوم من بعده الخلق أجمعون، ويُحْشَرُ الْعِبَادُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِفَاةَ عِزَّةٍ غُرْلًا - أي غير مختونين - فحتى هذه الجلدة التي تم نزعها من الرجل والمرأة أثناء الختان ترد إليك تُبْعَثُ بها، هذه القلفة نزعَت منك منذ أربعين أو خمسين أو ستين عاما، وألقيت في القمامة، فذابت وانتهى أمرها منذ عشرات السنين، ثم تبعث وتبعث معك بعد مئات أو آلاف السنين، ألا يدل هذا على أن الله تعالى قادر على الإحياء بعد الموت؟

جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال:

«الأمْر أشَدُّ مِنْ أَنْ يُهَمَّهُمْ ذَاكَ»^(٢).

وفي رواية الطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، واسوأُتاه.. ينظر بعضهم إلى بعض؟

فقال: شَغِلَ النَّاسَ، قُلْتُ: مَا شَغَلَهُمْ؟

قال:

«نَشَرَ الصَّحَافُ فِيهَا مِثَاقِيلَ الذَّرِّ وَمِثَاقِيلَ الْخُرْدِ».

أول من يكسى من الخلق إبراهيم:

في صحيح البخاري ومسلم

«وَأَنَّ أَوَّلَ الْخَلْقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ»^(٣).

(١) صحيح: رواه مسلم عن أبي هريرة كما في صحيح مسلم رقم: ٢٢٧٨.

(٢) صحيح: رواه البخاري في صحيحه رقم: ٦٥٢٧.

(٣) صحيح: صحيح البخاري رقم: ٤٦٢٥ ومسلم رقم: ٢٨٦٠.

لكن.. ألا يتعارض هذا مع ما جاء في الحديث أن الإنسان يُبعث في الثياب التي مات فيها:

«إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا»^(١).

جمع الإمام ابن حجرين هذه الأحاديث بأن بعض الناس يحشر عاريًا، وبعضهم كاسيًا.

أو يحشرون كلهم عراة، ثم يكون أول من يُكسى الأنبياء، فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

أو يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها، ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر، فيُحشرون عراة، ثم يكون أول من يكسى إبراهيم.

حَالُ النَّاسِ مَعَ وَقْفَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

«يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ».

قال:

«يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنِهِ»^(٢).

وفي لفظ آخر:

«حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنِهِ».

وكثرة العرق يوم القيامة لا يتصورها عقل، ففي صحيح مسلم:

«إِنَّ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَذْهَبَ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ نَاعًا، وَإِنَّهُ لَيُسْلَخُ إِلَى أَفْوَاهِ النَّاسِ، أَوْ إِلَى آذَانِهِمْ»^(٣).

(١) صحيح: رواه أبو داود وابن حبان عن أبي سعيد الخدري كما في السلسلة الصحيحة رقم: ١٦٧١.

(٢) صحيح: رواه البخاري رقم: ٤٩٣٨ ومسلم رقم: ٢٨٦٢.

(٣) صحيح: رواه مسلم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ١٦٧٩.

أي ينزل فيها من كثرته شيء كثير جدا، فالسبعين في الحديث للتكثير لا للتحديد.

ويتفاوت الناس في العرق بحسب معاصي كل عبد. فالغارق في المعاصي يلجمه العرق إجماء، وتفصيله خرّجه مسلم من حديث المقداد، عن النبي ﷺ قال:

«فيكونون في العرق كقدر أعمالهم.

فمنهم من يأخذه إلى عقبيه،

ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه،

ومنهم من يأخذه إلى حقويه،

ومنهم من يلجمه إجماء»^(١).

وورد إشكال هنا:

إن هذا الجمع إذا وقفوا في ماء على أرض معتدلة، فإن الماء يغطيهم على السواء، ولا يتفاوتون، وأجيب عن هذا بأن هذا من خوارق عادات يوم القيامة، والإيمان بها واجب.

وسبب كثرة العرق: دنو الشمس من الرؤوس مع تزامم الخلق، فتدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، وسواء كان الميل هو وحدة قياس المسافة المعروفة أو الميل الذي تُكْتَحَلُ به العين، فإن المسافة قريبة قريبة، ويستمر هذا الحال خمسين ألف سنة، لا يذوقون فيها أهل الموقف طعاما، وما شربوا شراباً حتى تنقطع الأكباد من العطش.

اقتراب الشمس في الدنيا مترا واحدا من الأرض يحرق الأرض بمن عليها، لكن اقترابها جدا من الأرض يوم القيامة، لا يحدث نفس الأثر، فالأجساد غير الأجساد، كما أن الأرض غير الأرض.

ومع هذا الأسرار

فالمؤمنون في مأمن من كل هذا، ولذا قال سلمان الفارسي رضي الله عنه عن حر الشمس:

«ولا يجد حرّها مؤمن ولا مؤمنة».

قال القرطبي وهو يشرح قول سلمان:

«إن هذا لا يضرُّ مؤمنا كامل الإيمان أو من استظل بالعرش».

ومن استظل بظل العرش سبعة كما ورد في صحيح البخاري:

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

«سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله:

الإمام العادل.

وشاب نشأ في عبادة ربه.

ورحل قلبه معلق في المساجد.

ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه.

ورجل منته به امرأة ذات مصيب وحمال، فقال: إني أخاف الله.

ورجل نسفق، أحسن حتى لا تغمه شماله ما شفق يمينه.

ورجل ذكر الله خاليا، ففاضت عيناه»^(١).

الإمام العادل

(١) صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري رقم: ٦٦٠.

وهذا حديث عظيم عظيم، قال فيه الإمام ابن عبد البر:

«هذا أحسن حديث يُروى في فضائل الأعمال وأعمّها وأصحّها إن شاء الله، وحسبك به فضلا، لأن العلم محيط بأن كل من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف».

وقد نظم هذا الحديث في أبيات من الشعر الإمام ابن أبي شامة المقدسي، جاء فيها:

وقال النبي المصطفى إن سبعة
مُحِبٌّ، عَفِيفٌ، نَاشِئٌ، مُتَصَدِّقٌ
وبإيٍّ، مُصَلٍّ، والإمامُ بِعَدْلِهِ

وأضف إلى هذه السبعة ثامناً جاء ذكره في حديث:

«من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في نوره يوم لا ظل إلا ظله».

لكن ماذا عن طول يوم القيامة؟

آلاف السنوات تمر على المؤمنين يوم القيامة كأنها ساعات، أليس الله على كل شيء قدير؟
لقد مات عزيز مائة عام ثم بعثه الله، فقل له: كم لبثت، فقال: لبثت يوماً أو بعض يوم.
ونام أصحاب الكهف ما يزيد أكثر من ثلاثمائة عام ثم بعثهم الله، فلما سئلوا: كم لبثتم؟
قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم.

وهذا يجعلك تفهم حديث رسول الله ﷺ:

«يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الخليل والعصر»^(١).

تعب اليوم والآخرة الغدا

قال الإمام الغزالي: «وكل عرقٍ لم يخرججه التعب في سبيل الله من حج، وجهاد، وصيام،

(١) صحيح: رواه أحمد ومسلم عن أبي اليسر كما في صحيح الجامع رقم: ٦١٠٦.

(٢) صحيح: رواه الحاكم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٨١٩٣.

وقيام، وتردد في قضاء حاجة مسلم، وتحمل مشقة في أمر بمعروف ونهي عن منكر، يستخرجه الحياء والخوف في صعيد يوم القيامة».

وهذا مصداق قول الله تعالى عن أهل النار:

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاسِعَةٌ لِّمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الغاشية: ٢-٣]:

لم يخشعوا في الدنيا، فخشعوا في الآخرة، ولم يتعبوا في الدنيا، فتعبوا يوم القيامة.

عاد النبي ﷺ مريضاً قبشره قائلاً:

«أبشروا فإن الله تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبيد المؤمن في الدنيا؛ لتكون حظه

من النار يوم القيامة»^(١).

أي مرضك هو عقوبتك المعجلة لما اقترفت من الذنوب، بدلا من أن تؤجل العقوبة إلى الآخرة، حيث العذاب الأبقى والأشد، وأضاف النار إليه بقوله: «ناري»، إشارة إلى أن المرض نطف من الله ورحمة.

ظِلُّ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

كل الناس يوم القيامة في أمس الحاجة إلى ظل، ولذا يحق لك لنا أن نفرح فرحة شديدة بمثل هذا الحديث: «كل امرئ في ظل صدقته حتى يُقضى بين الناس»^(٢).

سمع أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني هذا الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، فكان لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو بكعكة أو بصل، وروى عنه يزيد بن أبي حبيب: وما رأيته داخل المسجد قط إلا وفي كُمه صدقة: إما فلس، وإما خبز، وإما قمح. قال:

حتى ربما رأيت البصل يحمله، قال: فأقول: يا أبا الخير.. إن هذا يُنبتن ثيابك، قال فيقول: يا ابن أبي حبيب.. أما إنني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره، إنه حدثني رجل

(١) صحيح الجامع رقم: ٣٢ والصحيحة رقم: ٥٥٧.

(٢) صحيح. رواه أحمد وأحمد والحاكم عن عقبة بن عامر كما في صحيح الجامع رقم: ٤٥١٠.

من أصحاب رسول الله ﷺ أن رسول الله ﷺ قال:

«ظل المؤمن يوم القيامة صدقته».

ورغم أن الصدقة عمل انقضى إلا أن الله يجسدها يوم القيامة على هيئة ظل محسوس، يستظل بها صاحبها، وقد تمسك بهذا الحديث من فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر، وإذا كان هذا ظل الصدقة، فماذا ظنك بظل عرش الرحمن؟!

قال الإمام القرطبي:

«ويحتمل أنه ليس هناك إلا ظل العرش يستظل به المؤمنون أجمع، ولكن لما كانت تلك الظلال لا تنال إلا بالأعمال، وكانت الأعمال تختلف، حصل لكل عامل ظل يخصه من ظل العرش بحسب عمله».

يقول الشيخ ابن عثيمين:

«وحكى لي بعض الصالحين أن رجلاً كان يمنع أهله من الصدقة من البيت يقول: لا تتصدقوا، وفي يوم من الأيام نام ورأى في المنام كأن الساعة قد قامت، ورأى فوق رأسه ظلاً يُظله من الشمس، إلا أن فيه ثلاثة خروق، فجاءت تمرات، فسدت هذه الخروق، فتعجب كيف الثوب متخرق وتجيء التمرات تسد الخروق، فلما قصها على زوجته أخبرته أنها تصدقت بثوب وثلاث تمرات!

فكان الكساء الأول هو الثوب لكنه مخرق، فجاءت التمرات الثلاث فسدت الخروق. فمرح بذلك، وأذن لها بعد هذا أن تتصدق بما شاءت».

ثَلَاثًا

الحشر

طرائق الحشر الثلاثة

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «يُحْشَرُ الْمَسْكِينُ عَلَى ثَلَاث طَرَائِقَ: رَاعِيهِ رَاهِمِينَ، وَائْتِنَانٍ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةِ حَسَى بَعِيرٍ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَحَشْرٌ خِيَمَتُهُمُ النَّارُ تَغِيرُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَبَيَّتْ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَنَسِجَ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْحَوْا، وَسَسَى مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا»^(١).

وهذا الحديث يتعلق بصفة الحشر من القبور إلى أرض الحساب، وهذا التقسيم نظير التقسيم الذي في سورة الواقعة: «وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً»، فقوله في الحديث:

«رَاعِيَهُ رَاهِمِينَ» - يريد به عوام المؤمنين، وهم من خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فيترددون بين الخوف والرجاء؛ يخافون عاقبة سيئاتهم، ويرجون رحمة ربهم، وهؤلاء هم أصحاب الميمنة.

«وإثمال على بعير» وهم السابقون وأفاضل المؤمنين الذين يُحشرون - لكرامتهم على الله - ركبانا.

لكن حتى هؤلاء السابقون يتفاوتون، وهذا واضح في اقتسام الثلاثة أو الأربعة أو العشرة للبعير الواحد.

يقول الإمام الغزالي: «يخلق لهم من أعمالهم بعيرا يركبون عليه، وهذا من ضَعْفِ العمل لكونهم يشتركون فيه، كقوم خرجوا من سفرٍ بعيد، وليس مع أحد منهم ما يشتري مطية توصله، فاشترك في ثمنها اثنان أو ثلاثة ابتاعوا مطية يتعقبون عليها في الطريق، ويبلغ بعير مع عشرة، فاعمل هداك الله عملا يكون لك بعير خالصٌ من الشركة».

«وتحشر بقيتهم النار»: يريد بهؤلاء أصحاب المشأمة.

واليك بعض صنوف الحشر:

١. حشر الكافرين

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: «أليس الذي أمشاه على الرحلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة»^(١).

قال أبو حامد: «طبع الآدمي إنكار كل ما لم يأنس به ولم يشاهده، ولو لم يشاهد الإنسان الحية وهي تمشي على بطنها لأنكر المشي من غير رجل، والمشي بالرجل أيضا مستبعد عند من لم يشاهد ذلك، فإياك أن تنكر شيئا من عجائب يوم القيامة لمخالفتها قياس الدنيا، فإنك لو لم تكن شاهدت عجائب الدنيا، ثم عُرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارا لها».

واسمع ما ذهب إليه ابن حجر في بيان حكمة هذا المشي حين قال:

«والحكمة في حشر الكافر على وجهه: أنه عوقب على عدم السجود لله في الدنيا، بأن يسحب على وجهه في القيامة؛ إظهارا لهوانه، بحيث صار وجهه مكان يده ورجله في التوقي عن المؤذيات».

٢. حشر المتكبرين:

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ قال:

«يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ، يَغْشَاهُمُ الذَّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ»^(١).
والذَّرُّ: جمع ذرة، وهي النملة الصغيرة؛ قصورتهم صورة إنسان، وجثتهم كجثة النمل في الصَّغَر، والمراد بهذا الحديث: أن المتكبرين يكونون يوم القيامة على غاية الذل والحقارة. وهذه الحالة المخزية تناسب ما كانوا عليه في الدنيا من انتفاش كاذب وغرور مزيف. كانوا في الدنيا يظنون أنفسهم فوق الخلق، فحشرهم الله يوم القيامة تحت أقدام الخلق. وتصوَّروا أنفسهم أعظم المخلوقات؛ فجعلهم الله في دار الجزاء أذلَّ المخلوقات، فكانوا كالذر في الصغر والحقارة، بحيث لا يحس بهم أحد ما لم تشرق عليهم الشمس، كالذرا الذي لا يراه الناس إلا من خلال أشعة الشمس.

ويتضعف ذلهم ويحاصرهم من جميع الجهات جزاء وفاقا لما عاملوا به الناس.

لكن.. ما الكبر في أبسط تعريفاته ١٩

قال عون بن عبد الله: «كفى بك من الكبر أن ترى لك فضلاً على من هو دونك».
ويتضح مفهوم الكبر بمعرفة ضده، فلما سُئِلَ الفضيل بن عياض عن التواضع فقال:
«يخضع للحق وينقاد له، ويقبله ممن قاله».

٣. حشر السائلين:

في الحديث:

«مَا يَزَالُ لِرَجُلٍ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ»^(٢).

(١) حسن: رواه أحمد والنسائي عن ابن عمرو كما في صحيح الجامع رقم: ٨٠٤٠.

(٢) صحيح: رواه أحمد والشيخان عن أبي هريرة ما في صحيح الجامع رقم: ٥٨١٦.

وفهم الإمام البخاري من الحديث أن هذا الرجل هو السائل تكثراً بغير ضرورة، ومن سأل تكثراً فهو غني، لا تحل له الصدقة، لذا عوقب في الآخرة.

حين بذل وجهه وعنده كفاية، عوقب في وجهه بأن جاء بلا لحم فيه، فكان جزاؤه من جنس ذنبه.

أما عن حد الكفاية فقد حدّه النبي ﷺ في حديث آخر: «من سأل وله ما يغنيه جاءت مسأله يوم القيامة خربة أو خشب أو كدود في وجهه».

قيل: يا رسول الله.. وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهما، أو قيمتها من ذهب».

عمر بن عبد العزيز

سمع عمر بن عبد العزيز سائلاً وهو يقول: «من يُعَشِّي السائل ١٩»، فقال عمر: «عشوا السائل»، ثم دار إلى دار الإبل فسمع صوته وهو يقول: «من يُعَشِّي السائل ١٩»، فقال عمر بن عبد العزيز: «ألم أمل أن تُعشوا السائل»، فقالوا: «قد عشيناه»، فأرسل إليه، فإذا معه جراب مملوء خبزاً، فقال: «إنك لست سائلاً، أنت تاجر تجمع لأهلك»، ثم أخذ بطرف الجراب، ثم نثره بين إبل الصدقة.

٤. حشر أصحاب الغلول:

ومن المشاهد كذلك: مشهد أقوام يأتون حاملين أثقالاً على ظهورهم، كالبعير والشاة وغيرهما، وهؤلاء هم أهل الغلول، أي الذين يسرقون من الغنيمة قبل أن تقسم، فإنهم يحشرون في هيئة فاضحة، تفضح خيانتهم أمام الخلق أجمعين.

قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ سَلَطَ يَدَهُ عَلَى غَنِيمَةٍ مِنْ غَنِيمَةِ بَنِي إِسْرَافِيلَ فَهُوَ كَمَنْ سَلَطَ يَدَهُ عَلَى غَنِيمَةِ بَنِي إِدْرِيسَ».

تيعر. فقد سرق

قال تعالى عن هذه الفضيحة المكشوفة على أعين الخلق:

«وَهُوَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» [الأنعام ٣١]

سيحمل السارق ما سرق على ظهره أمام الخلق يوم القيامة، مهما كان حقيرا.

رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً يسرق قدحاً، فقال:

«أَلَا يَسْتَحْيِي هَذَا أَنْ يَأْتِيَ بِإِنَاءٍ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

والمحمول إذا كان مخفيا قيل له: حَمَلَ بفتح الحاء، كما في حالة الجنين في بطن أمه؛ لأنه لا يُرى، فإذا كان مكشوفاً قيل له: حَمَلَ بكسر الحاء. ومنه قوله تعالى:

«وَمَنْ جَاءَ بِهِ حُمِلَ بِهِ» [يوسف: ٧٢]: لأنه ظاهر.

هدايا العمال غلولاً!

في الحديث: «هدايا العمال غلول»^(١).

وفي الطبراني عن ابن عباس: «الهدية إلى الإمام غلول»^(٢).

والحديث يشمل الإمام وكذلك نوابه من الوزراء والمحافظين ومديري الهيئات والمصالح العامة.

رُوي أن عمر رضي الله عنه أهدى إليه رجل فخذ جزور، ثم أتاه بعد مدة ومعه خصمه، فقال: يا أمير المؤمنين.. اقض لي قضاء فصلاً كما يفصل الفخذ من الجزور، فضرب بيده على فخذة وقال:

«الله أكبر.. اكتبوا إلى الآفاق: هدايا العمال غلول»

(١) صحيح: رواه الشيخان وأحمد عن أبي حميد الساعدي كما في صحيح الجامع رقم ١٣٥٧.

(٢) صحيح: رواه أحمد والبيهقي عن أبي حميد الساعدي كما في صحيح الجامع رقم ٧٠٢١.

(٣) صحيح: رواه الطبراني عن ابن عباس كما في صحيح الجامع رقم ٧٠٥٤.

٥. حشر الغادرين:

قال النبي ﷺ: «إِذَا جِئَ اسْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لَكَ سَدْرُ نَوَاءٍ، فَفَقِيلَ: هَذِهِ غَدْرَةُ فَلَانِ بْنِ فَلَانٍ»^(١).

وهذا الخطاب تفهمه العرب جيدا، لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء، وللغدر راية سوداء؛ ليفضحوا الغادر ويعيروه، وليحذروا الناس منه، فجاء تمييز الغادر في الحديث عن طريق اللواء ليفتضح بهذه العلامة في القيامة، فيذمه أهل الموقف جميعا.

لكن.. أين مكان هذا اللواء؟

قال النبي ﷺ:

«إِنْ لَكَ غَادِرُ نَوَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرِفُ بِهِ عَدُوُّكَ»^(٢).

عوئل الغادر بنقيض قصده، لأن عادة اللواء أن يكون في الأمام، فجعل في الخلف ليزداد فضحه وتوبيخه وتعذيبه، وبدلا من أن يحمل اللواء بيديه، ينغرس اللواء في مؤخرته، بحيث لا يملك صاحبه التخلص منه.

والغرض من الحديث التنفير من الغدر، وبيان أنه من أعظم الجرائم عند الله.

لكن الغدر يتفاوت، ومن ثم فحجم اللواء يتفاوت، بحسب قدر الغدرة.

قال رسول الله ﷺ:

«لَكَ غَادِرُ نَوَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَسْرَتِهِ، أَلَا وَلَوْ غَادِرُ أَكْظَمِ عَدَا مِنْ مِيرِ عَامَةٍ»^(٣).

وتغليظ جريمة الغدر من صاحب الولاية العامة؛ لأن ضرر غدره يتعدى إلى خلق كثير، ولأن الأمير غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء.

(١) صحيح، رواه مسلم عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: ٤٨٣.

(٢) صحيح، رواه الطيالسي وأحمد عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: ٢١٥٣.

(٣) صحيح، رواه مسلم عن أبي سعيد كما في صحيح الجامع رقم: ٥١٧٠.

ومن صور الغدر الشنيعة، ما أخبر به النبي ﷺ:

«إذا اطمأن أن حُر إلى أن ملِّحَ من نفسه عدو طمأن إليه، نُصِبَ له يَدُ القِيَمَةِ لواءِ غدر»^(١).

إن الإسلام دين الوفاء، وقد حارب كل صور الغدر، مع المسلم وغير المسلم، ولذا تَبَرَّأ النبي ﷺ ممن غدر فقتل، فقال:

«من أَمَسَ رجلاً على دمه فقتله، فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافراً»^(٢).

٦. حشر الظالمين

قال رسول الله ﷺ:

«ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتي به

يوم القيامة مغلولاً، حتى يفكه العدل
أو يوبقه الجور»^(٣).

ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتي به
يوم القيامة مغلولاً، حتى يفكه
العدل أو يوبقه الجور
حديث شريف

الإمارة والمسؤولية هي قيود
تُكَبَّلُ صاحبها في الآخرة، فكل مسؤول
مقيّد، لكن صاحب العدل مفكوك
محزّر، والظالم أسير مقيّد، ولذا زاد في
رواية أحمد:

«لا يفكّه من ذلك الغلّ إلا العدل».

ولذا يحق لكل مظلوم أن يهتف اليوم:

يبي وبينك يا عدو الموقف والحاكم العدل الجواد المنصف

(١) صحيح: رواه الحاكم عن عمرو بن الحمق كما في صحيح الجامع رقم: ٣٥٧

(٢) صحيح: رواه النسائي عن عمرو بن الحمق كما في صحيح الجامع رقم: ٦١٠٣.

(٣) صحيح: رواه البيهقي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٥٦٩٥.

وانظروا إلى عمر بن عبد العزيز بعد أن تولى الخلافة، حيث تقول زوجته فاطمة دخلت يوماً عليه وهو جالس في مُصلّاه، واضعاً خدّه على يده ودموعه تسيل على خديه، فقلت: مالك؟ فقال:

«ويحك يا فاطمة، قد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت، فتفكّرت في الفقير الجائع، والمريض الضائع، والعاري المجهود، واليتيم المكسور، والأرملة الوحيدة والمظلوم المقهور، والغريب والأسير، والشَّيخ الكبير، وذو العيال الكثير، والمال القليل، وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد، فعلمتُ أنّ ربّي سيُسألني عنهم يوم القيامة، وأنّ خصمي دونهم محمد ﷺ، فحشيتُ أن لا يُنبئت لي حُجّة عند خصومته، فرجفت نفسي، فبكّيتُ».

خوف القيامة سر عدل الفاروق

قال أسلم مولى الفاروق عمر:

«خرجنا مع عمر بن الخطّاب إلى حرّة واقم حتى إذا كان بصرار إذا نار، فقال: «يا أسلم، إنّي لأرى هاهنا ركباً قصّر بهم الليل والبرد، انطلق بنا»، فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا امرأة معها صبيانٌ وقد رُمنصوبة على النار، وصبيانها يتضاغون، فقال عمر: «السلام عليكم يا أصحاب الضوء»، وكره أن يقول: «يا أصحاب النار»، فقالت: «وعليك السلام»، فدنا، وقال: «ما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟» قالت: «الجوع». قال: «فأي شيء في هذه القدر؟»

قالت: «ماء أسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر».

قال: «إي -رحمك الله- وما يدري عمر بكم؟»

قالت: «يتولّى أمرنا ثم يغفل عنا؟!»

قال: فأقبل عليّ فقال: «انطلق بنا»، فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج عدلاً من دقيق، وكبّة شحم، فقال: «احمله عليّ»، فقلت: «أنا أحمله عنك»، فقال:

«أنت تحمل وزري يوم القيامة -لا أم لك-؟»

الشيخ محمد بن عبد الوهاب

فحملته عليه، فانطلق وانطلقت معه إليها نهروا، فألقى ذلك عندها، وأخرج من الدقيق شيئاً، فجعل يقول لها: «دُرِّي عليّ وأنا أجِرُ لك»، (أعمل لك حريّة)، وجعل ينفخ تحت القدر، ثم أنزلها فقال: «ابغني شيئاً»، فأنته بصحفة فأفرغها فيها، ثم جعل يقول: «أطعمهم وأنا أسطح لهم»، فلم يزل حتى شبعوا، وترك عندها فضل ذلك، وقام وقمت معه فجعلت تقول:

«جزاك الله خيراً، كنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين».

ثم تنحى عنها ناحية، ثم استقبلها، فريض مريضاً، فقلت:

«إنّ لك شأنًا غير هذا».

فقال: «يا أسلم، إنّ الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببتُ ألا أنصرف حتى أرى ما رأيت».

وفي رواية:

«.. فلما ضحكوا طابت نفسي».

ولله درحافظ إبراهيم حين قال في «عمرته»:

وَمَنْ رَأَاهُ أَمَامَ الْقَدْرِ مُتَبَطِّحًا	وَالنَّارُ تَأْخُذُ مِنْهُ وَهُوَ يُذَكِّيهَِا
وَقَدْ تَحَلَّلَ فِي أَثْنَاءِ لَحِيَّتِهِ	مِنْهَا الدُّخَانُ وَقُوهُ غَابَ فِي فِيهَا
رَأَى هُنَاكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى	حَالِي تَرَوْعُ لَعَمْرُاَللهِ رَائِيهَا
يَسْتَقْبِلُ النَّارَ خَوْفَ النَّارِ فِي غَدِهِ	وَالْعَيْنُ مِنْ خَشْيَةِ سَالَتْ مَا قِيَهَا

صاحب الزوجين الطالما!

حتى هذا النوع من يقضحه الله يوم الحشر!

قال النبي ﷺ:

«... من تزوج امرأة فماتت قبله لم يزد له بها شيئاً».

أي جاء يوم القيامة وأحد جنبه ساقط؛ لأن الجزء من جنس العمل، فلما لم يعدل بين زوجتيه وحاد عن الحق، كان جزاؤه أن يجيء يوم القيامة ونصفه مائل، بحيث يراه أهل الموقف جميعا، فيكون هذا زيادة في تعذيبه؛ لأن الافتضاح لون من أشد ألوان العذاب. فإن قال قائل: قد قال الله في سورة النساء:

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْرِضُوا إِلَيْهَا وَالنِّسَاءَ وَالْوَحَصَ﴾ فاعلم أن المنفي هنا هو الحب والمودة؛ لأن ذلك مما لا يملكه الرجل ولا هو في قدرته.

قال ابن المنذر: «دلّت هذه الآية على أن التسوية بينهما في المحبة غير واجبة»، وقد أخبر رسول الله ﷺ أن عائشة أحب إليه من غيرها من أزواجه، فالمراد بالميل في الحديث: عدم العدل بين زوجتيه في ما يملك من الكسوة والنفقة والمبيت لا المحبة، فهذه مما لا يملكها العبد.

وينبغي قياسا على نفس المبدأ: العدل بين الأولاد، والعدل بين أفراد الرعية إن كنت مديرا أو مسؤولا، فهذا كله مما يجب فيه مراعاة العدل وعدم الميل.

٧. حشر مانعي الزكاة:

مانع الزكاة له عذاب معجل يوم القيامة قبل عذاب النار، وجاءت الأحاديث بأن هذا العذاب سيكون على صورتين:

الصورة الأولى:

قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده -أو: والذي لا إله غيره، أو كما حلف- ما من رجل تكون له إبل، أو بقرة، أو غنم، لا يودي حقها شيئا يوم القيمة، أعظم ما تكون وأسمه، تحنّوه بأخفافها، وتطحنه بقرونها، كلما رأت ثوبا عليه أولاها، حتى يفصى بين الناس»^(١).

هذا عذاب الذي منع زكاة ماله من الإبل والأبقار، وذلك أن يبسط لها مكان واسع مستو تجري فيه، وتأتي أعظم ما تكون وأسمه، حتى ولو كانت هزيلة في الدنيا، كزيادة في عقوبته،

فتكون أثقل في وطنها، ويسقط صاحبها تحتها، فتخبط وجهه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، وليس مرورها عليه مرة واحدة، بل كلما مرّت عليه عادت لتمرّ عليه مرة ثانية وثالثة وهكذا، فعددها المحدود يصاحبه التكرار غير المحدود؛ ليكون العذاب مستمرا متصاعدا.

الصورة الثانية:

قال رسول الله ﷺ:

«من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه (يعني شذقيه أو فكّيه)، ثم يقول: أنا مالك.. أنا كنزك، ثم تلا النبي ﷺ: ﴿وَلَا يَحْصِيَنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ إِسَاءَةَ أَنْهُمْ أَلَوْ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ أَلَمْ يَلْهُوْا بِهِمْ سَيَتُوقُونَ مَا بَجَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾»^(١).

وفي هذا الحديث الثاني لونان من العذاب:

العذاب البدني:

بأن تفرسه حية من أعظم الحيات من فكّيه، وهما لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل الإنسان، لكن تجري قبل الافتراس مطاردة رهيبة.

جاء في رواية للبخاري عن الشجاع الأقرع: «يمرّ منه صاحبه، فيطلبه»^(٢).

وزاد في تفصيل أكبر في صحيح ابن خزيمة:

«فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضيها، ثم يتبعه سائر جسده»^(٣).

العذاب النفسي:

بأن يناديه هذا الثعبان بلسان ناطق يسمعه: «أنا مالك.. أنا كنزك».

وفائدة هذا القول: الحسرة وزيادة الإيلام والتعذيب حين لا ينفعه الندم، وفيه نوع من

(١) صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري رقم: ٤٥٦٥.

(٢) صحيح البخاري رقم: ٦٩٥٧.

(٣) حسن: رواه ابن خزيمة عن ثوبان كما في صحيح ابن خزيمة رقم: ٢٢٥٥.

التهمكم ليزداد همُّه وغمُّه.

إن الإسلام لا يحارب الغنى، بل يرفع الغني الشاكر درجات عالية في الجنة، ولك أن تحوز المليارات، شريطة أن تؤدي زكاتها، فإذا أدبت زكاتها، فقد رفعت عنها اسم الكنز الذموم الذي ذكره الله في قوله: **وَأَرْبَابٌ مَّا بَيْنَ يَدَيْهِ يَكُونُ لَهُم مِّنَ الدَّهْرِ أَفْئَصَةٌ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ** [التوبة: ٣٤].

ومن هنا بشرنا النبي ﷺ فقال: «ما بلغ أن تؤدي زكاته فزني. فليس بكنز»^(١).

٨. حشر أهل الصلاة والمتوضئين:

عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال:

«أُمِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرٌّ مِّنَ السَّحَابِ مَحْجَلُونَ مِّنَ الْمَضُوءِ»^(٢).

والغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها، وسُمِّي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجلاً تشبهاً بغرة الفرس.

وقد حرص النبي ﷺ على إشعال روح المنافسة بين الصحابة في إحسان الوضوء، فعن نعيم بن عبد الله، أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«أُمِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَرَامٍ مَّحْجَلِينَ مِّنَ الْمَضُوءِ ثُمَّ اسْتَطَاعَ مَعَكُمْ بِطِيلِ

غُرَّتِهِ فليُفْعَل»^(٣).

٩. حشر الشهداء:

ومن مشاهيد يوم القيامة: مشهد أقوام يحشرون ودماءهم تسيل منهم، وهم الشهداء، وهذا إكرام لهم وبيان لفضلهم، وتشهيرٌ بذلهم وعلو مقامهم. لأن الجزء من جنس العمل.

(١) صحيح. رواه أبو داود عن أم سلمة كما في صحيح الجامع رقم: ٥٥٨٢.

(٢) صحيح: رواه الترمذي عن عبد الله بن بسر كما في صحيح الجامع رقم: ١٣٩٧.

(٣) صحيح. رواه مسلم في صحيحه رقم: ٢٤٦٠.

في الحديث:

«كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تعالى يكذب يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت. تمجر دما، واللون لون الدم، والعرف عرْف مسك»^(١).

مرَّ رسول الله ﷺ يوم أحد بحمزة رضي الله عنه وقد جُدِعَ أنفه، ومُثِّلَ بجثمانه، فقال: لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يحشره الله عز وجل من بطون الطير والسباع، وكان هذا دعاء كثير من السلف والصالحين: اللهم احشرنني من حواصل الطير وبطون السباع، وسبب ذلك أن يتضاعف أجرهم، ويعلو عند الله قدرهم.

ومثل هذا ما دعا به عبد الله بن جحش يوم أحد، فقال: يا رب.. إذا لقيت العدو غدا، فلقني رجلاً شديداً بأسه، شديداً حرده، أقاتله فيك، ويقاتلني، ثم يأخذني. فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا، قلت: يا عبد الله.. من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: صدقت.

قال سعد بن أبي وقاص: «فلقد رأيته آخر النهار، وإن أذنه وأنفه لمعلقتان في خيط».

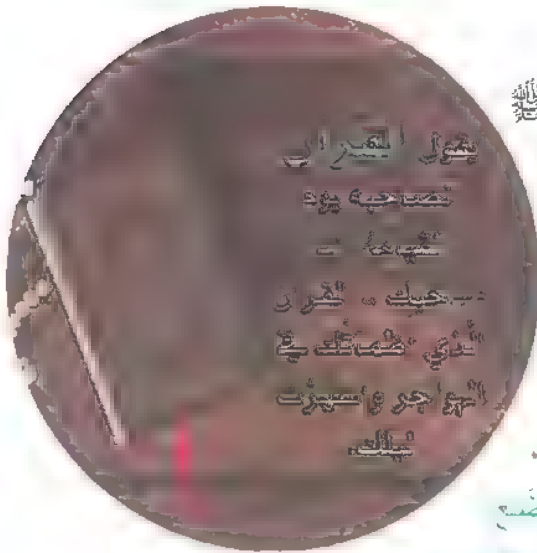
١٠. حشر صاحب القرآن

عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ

يقول: «وإن القرآن يلقي صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك، فيقول: أنا صاحبك. القرآن الذي أظلمتاك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة.

فيُعطي المَنك يمينه، والحد شماله، ويوضع

على رأسه تاج القفار، وكسر والاد: حينئذ لا يندم

(٢) صحيح، رواه أبو داود عن عمار كما في صحيح الجامع رقم ٦٤٩٦.

يُظهر لأهل المنكر أنه راضٍ عنهم، فيلقاهم بوجه سمح بالترحيب والبشر، وكذلك يُظهر لأهل الحق أنه عنهم راضٍ، فيخلطه لكلا الفريقين وإظهار رضاه عن فعلهم، استحق اسم المداينة، تشبيهاً بالدهان الذي يظهر على ظواهر الأشياء ويستربواطنها.

قيل لابن عمر: إنا ندخل على أمرائنا، فنقول القول، فإذا خرجنا قلنا غيره. قال: كنا نعهده نفاقاً على عهد رسول الله ﷺ.

١٢. حشر مغنصب الحقوق؛

قال رسول الله ﷺ:

«لا يأخذ أحد شبراً من الأرض بغير حقه إلا طُوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة»^(١).

وفي معنى «طُوقه» قولان:

أحدها: معناه أنه يُعاقب بالخسف إلى سبع أرضين، فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقاً في عنقه كالطوق الذي تلبسه المرأة للزينة.

والثاني: أنه يُكَلَّف بنقل ما أخذ ظلماً من الأرض في القيامة، فيحمل سبع أرضين في مقابل هذا الشبر الحقيقير المغصوب، وذلك كما يحمل السارق ما سرق على عنقه يوم القيامة على سبيل الفضيحة والتعذيب.

وكما ترى، فالجزاء من جنس العمل، وذلك أن هذا الظالم لما تحمل هذا الإثم بالنسبة للأرض، جوزي بأن يتحمل العقوبة بمثلها يوم القيامة.

وفي تقييد الأخذ بالشبر مبالغة، ويبان أن ما زاد على الشبر أولى بالعقوبة، ونظيره قوله ﷺ في اليمين الكاذبة التي يغصب بها صاحبها حقوق الغير: «وإن كان قضيباً من أراك»، كما جاء في الحديث:

«من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب لله له النار وحرّم عليه الجنة. وإن كان قضيباً من أراك»^(٢).

(١) صحيح: رواه مسلم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٧٥٧٧.

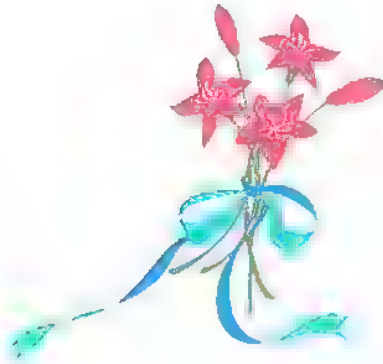
(٢) صحيح: رواه أحمد ومسلم والنسائي عن أبي أمامة الحارثي كما في صحيح الجامع رقم: ٦٠٧٦.

فما أقبح الظلم، وما أشد وعيد الظالم، وما أغلظ عقوبته، وكل هذا ردع للأمة عن الظلم، ورحمة بها كي لا تقع في براثنه.

وليس الظالم وحده من تناله العقوبة، بل كل من علاه من مدراء أو وزراء أو رؤساء إذا بلغهم ظلمه ولم يردّوه، أرسى هذه القاعدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال:

«أیما عامل لی ظلم أحدا، وبلغتني مظلمته، ولم أغيّرْها فأنا ظلمته».

رابعاً

الشفاعة

وهي من الخصال الخمسة التي أُعطيها النبي ﷺ، ولم يُعطها أحد من الأنبياء قبله، وقد قال عنها النبي ﷺ:

«أَتَأْتِي أَتٍ مِنْ عِنْدِي، فَخَيْرٌ مِنْ بَيْنِ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ اسْتِغْفَارِهِ، فَاحْذَرُوا الشَّفَاعَةَ، وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً»^(١).

وهذا دليل على أن الشفاعة ستشمل أكثر من نصف الأمة، وفي سنن ابن ماجه بسند فيه ضعف:

«خَيْرٌ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لِأَنَّهَا أَوْفَى، تَرُونَهَا لِلْمُتَّقِينَ، لَا وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطِيئِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ»^(٢).

ومن كرم النبي ﷺ أن جعل شفاعته للمذنبين، لكونهم أحوج إليها من الطائعين، كأَنَّهُ هَيَّأَ فِرْصَةَ النِّجَاةِ لِلْمَقْصَّرِينَ لِيُلْحَقُوا بِالْمُجْتَهِدِينَ.

(١) صحيح: رواه أحمد عن أبي موسى والترمذي وابن ماجه عن عوف بن مالك كما في صحيح الجامع رقم ٥٦.

(٢) ضعيف: رواه أحمد عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم ٢٩٣٢.

والشفاعة بين الناس هي التوسط في جلب نفع لهم، أو دفع ضرر عنهم، في غير معصية. وتشمل: التحريض على الصدقات، وتفريج الكربات، وقضاء الحاجات، والتوسط في الإقالة من بيع لمضطر، وإنظار معسر إلى ميسرة، والتوسط في تخفيف الدين عن المدين، أو إبرائه منه، أو أدائه عنه.

لكن الشفاعة في حق النبي ﷺ شيء آخر غير كل هذا، ولا تكون إلا يوم القيامة، وهو سبعة أنواع:

أولها: الشفاعة العظمى

وهي المقام المحمود الذي وعده الله إياه في قوله تعالى:

﴿وَمَنْ أَيْدِي فَتَحَ جَدِيدِهِ، ذَا فَتْلَةٍ لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩].

وهذه شفاعة عامة لأهل الموقف ليعجل الله حسابهم ويستريحوا من طول الموقف يوم القيامة وشدة كربه، وهذه الشفاعة خاصة بالنبي ﷺ وحده دون باقي الخلق حتى الأنبياء،

فيشفع النبي ﷺ للخلائق كلهم، لأمته وغيرها من الأمم، بعد أن جاؤوا إلى كبراء الرسل - عليهم الصلاة والسلام - يسألونهم أن يشفعوا لهم إلى ربهم، لفصل القضاء، فيتدافع الشفاعة أولئك المرسلون، ويتصلون منها ويعتذرون، حتى ينتهوا إلى رسول الله ﷺ. فيتقدم فيشفع، ويسأل فيعطى، فيحمده كل الخلق لما يرون من فضله عند ربه، ولما وصل إليهم من الخير، وهذا هو المقام المحمود.

ترديد الأذان الشفاعة

وهو ما ندعوه به كل يوم خمس مرات! عقب كل أذان! وما أكثر من يضيع سنن الأذان! ومنها هذا الدعاء الثمين الذي علمنا إياه سيد المرسلين.

في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وأبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة»^(١).

لكن ما الوسيلة؟!

الوسيلة هي المرتبة الزائدة على سائر الخلق، كما في الحديث:

«سلوا الله لي الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا يتأهلها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو»^(٢).

وسؤال الوسيلة للنبي ﷺ من أسباب الفوز بشفاعته، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي ﷺ يقول:

«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة»^(٣).

ومما يخفف موقف يوم القيامة على المؤمنين أن الله يناديهم بنقسه:

﴿يَعْبُدُونَ إِلَّا خَوْفًا عَلَىٰ يَوْمٍ لَا أَنتَ تَحْزَنُونَ﴾ [الزخرف: ١٨].

(١) صحيح البخاري رقم: ٦١٤.

(٢) صحيح: رواه الترمذي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٣٦٣٦.

(٣) صحيح: رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم رقم: ٣٨٤.

ذكر المحاسبي في الرعاية:

«ينادي المنادي يوم القيامة:

﴿لَا خَوْفٌ مِّنْكَ الْيَوْمَ وَلَا أَشْرٌ مِّنْكَ﴾، فيرفع الخلائق رؤوسهم، يقولون: نحن عباد

الله، ثم ينادي الثانية:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ أَمْسِيَةٍ﴾، فينكس الكفار رؤوسهم، ويبقى الموحّدون

رافعي رؤوسهم.

ثم ينادي الثالثة:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ أَمْسِيَةٍ﴾ [يونس: ٦٣]، فينكس أهل الكبائر رؤوسهم، ويبقى

أهل التقوى رافعي رؤوسهم، قد أزال عنهم الخوف والحزن كما وعدهم.

ولاحظ أنه لم يقل: يا عبادي ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ لا خوف عليكم، ليكون ذلك أنكى لقلوب

غير المؤمنين، وأشد حسرة عليهم، حيث يطمعون أولاً في الدخول تحت مظلة هذه البشارة:

﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ الْإِيمَانُ﴾، قبل أن ينزل عليهم نبال الحرمان كالصاعقة، وعندها ينزل بهم اليأس الشديد.

فإن سألت:

لم نفى الخوف بالاسم: ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْكَ﴾، بينما نفى الحزن بالفعل: ﴿لَا حَزَنٌ﴾ ١٩

فالجواب:

لأن سبب الخوف مستقبلي، والمستقبل ليس فيه تجدد، بينما سبب الحزن ماض متجدّد، كلما تذكره الإنسان تجددت أحزانه، فتناسب أن يستعمل مع التجدد الفعل المضارع، وما أبرد وقع هذه البشارة الريانية على قلوب المؤمنين، فلا خوف ولا حزن يمسهم ابتداءً من اليوم وإلى الأبد.

لماذا كانت الشفاعة هي المقام المحمود رغم كثرة محامد الرسول؟

والجواب:

من المعلوم أن حمد الإنسان لغيره على سعيه في تخليصه من العقاب أعظم من حمده

له على سعيه في زيادة ثوابه، لأن احتياج الإنسان لدفع الآلام والشدائد أعظم من احتياجه لتحقيق المنافع والفوائد، وأعظم الآلام: آلام الآخرة، وأشد الأهوال: أهوال يوم القيامة. ولذا فهم جمهور المفسرين أن المقام المحمود هو الشفاعة، وهي المراد بقوله عليه السلام:

« لكل نبي دعوة مستحاة يدعو بها، وأريد أن أحتج دعوتي شفاعتي لأمتي في الآخرة »^(١).

وهذا من حسن رأيه ونظره ﷺ ورحمته بأمته حيث اختار أن تكون دعوته في ما يبقى، والآخرة خير وأبقى.

لكن هل لا يستجاب للأنبياء إلا دعوة واحدة؟

قال ابن حجر:

« اعلم أن جميع دعوات الأنبياء مستجابة، والمراد بهذا الحديث أن كل نبي دعا على أمته بالإهلاك إلا أنا، فلم أذع، فأعطيت الشفاعة عوضاً عن ذلك للصبر على أذاهم ».

فأنيها: الشفاعة لأهل الجنة ثم دخول الجنة

عن أنس بن مالك روى الله قال: قال رسول الله ﷺ:

« آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفح لأحد قبلك »^(٢).

وفي رواية له: « أنا أول شافع في الجنة »^(٣).

ويكون أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين، كما جاء في الحديث:

« أول رمرة تدخل الجنة من أمتي: فقراء المهاجرين، يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة. ويسفتحون، فيقول لهم الخازن: أو قد حسبتم؟ قالوا: بئس شيء نحاسب؟ وإنما كانت

(١) صحيح البخاري رقم: ٦٣٠٤.

(٢) صحيح: رواه مسلم رقم: ٣٣٣.

(٣) صحيح: رواه مسلم رقم: ٣٣٢.

أسبغنا على حوائط في سبيل الله حتى صب على ذلك؟ فيفتح لهم، فيقبلون فيها أربعين عاما قبل أن يدخلها الناس»^(١).

هذه الزمرة من الفقراء التي لا يأبه الناس لها ولا يعرفون أسماءها، ولم تنل مكانتها في الدنيا لقلّة مالها وورقة حالها، هي السابقة يوم القيامة، وفي مقدّمة صفوف الجنة، وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدل على أن موازين الآخرة مختلفة، وأنتا يجب ألاّ تحدّنا المظاهر عن الجواهر، فربّ مغمور بين الناس يسبقهم يوم القيامة، وربّ مشهور بين الناس يتقدم بعلمه ودينه، لكن يتأخّر الصفوف يوم القيامة.

ثالثها: شفاعّة الرسول ﷺ لعنه أبي طالب

فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ ذكر عنده عمه أبو طالب فقال:

«لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. فيجعل في ضحضاح من الباريلع كعبيه، يغلي منه أمّ دماغه»^(٢).

وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي ﷺ: ما أغنيت عن عمك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك، فقال ﷺ: «هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»^(٣).

والضحضاح: ما رُقّ من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين، فاستعير هذا اللفظ لتخفيف عذاب النار.

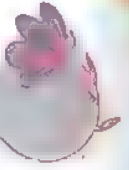
وهذه الشفاعّة ليس معناها أن الكافر ينفعه عمله، لكنها تكريم خاص بالنبي ﷺ، لا يناله غيره. فلا أحد يشفع في كافر أبداً إلا رسول الله ﷺ، ومع هذا لم تقبل الشفاعّة كاملة، وإنما كان أثرها تخفيف العذاب فحسب.

البخاري، أبو داود، الأثر

(١) صحيح: رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم ٩٦٠

(٢) صحيح الجامع رقم: ٥٠٨٧

(٣) صحيح: صحيح مسلم رقم ٢٠٩٠.

رايها؛ شفاعته ﷺ في دخول آفاسي من أمته الجنة بغير حساب

لقول النبي ﷺ:

«سألت الله الشفاعة لأمتي، فقال، لك سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قلت: رب زدني. فحثا لي بيديه مرتين، وعن يمينه وعن شماله»^(١).

وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه:

«وعدي ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا، بلا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل ألف سبعون ألفا، وثلاث حثيات من حثيات ربي»^(٢).

ضرب المثل بالحثيات؛ لأن شأن المُنْعَطي إذا طُلب منه الزيادة، أن يحثو بيديه بغير حساب، وهو دليل على المبالغة في الكثرة.

هذا يعني أن عدد من يدخل الجنة بغير حساب هائل، وأن مجموع هؤلاء:

سبعون ألفا + أربعة ملايين وتسعمائة ألف + ثلاث حثيات عظيمة لا يعلم عدد من فيها إلا الله.

(١) صحيح: رواه هناد عن أبي هريرة كما في الجامع رقم: ٣٥٩٠.

(٢) صحيح: رواه أحمد والترمذي وابن حبان عن أبي أمامة كما في صحيح الجامع رقم: ٧١١١.

خامسها: شفاعته بشر الأفاضل دخلوا النار في آني يفسر بجوارحها

لقول النبي ﷺ: «يخرج من النار قوم بالسماحة كأنهم الثعالب»^(١).

والثعالب هي صغار القثاء (الثوم) أي النبات الصغير، وهذا التشبيه لهم بعد أن ينبتوا بماء الحياة بعد خروجهم من النار، وأما في أول خروجهم من النار، فإنهم يكونون كالصحم.

وتنصرف كلمة الشفاعة إذا أُطلقت إلى هذا النوع، أي من يشفع لهم النبي ﷺ في الخروج من النار، ولذا لما سَمِعَ عليٌّ عليه السلام امرأة تدعو: «اللهم أدخلني في شفاعته محمد»، قال لها: «إِذَنْ تَمَسِّكِ النَّارَ».

ومن أدلة هذا النوع من الشفاعة قول النبي ﷺ كما في سنن الترمذي عن عمران بن حصين:

«ليحرق قوم من أمي من النار يشفعني بسمول الجهميين»^(٢).

وذلك نسبة إلى جهنم، وهذا الاسم مختص بمن شفع لهم النبي ﷺ بالخروج من النار، لكن كأن في إطلاق هذا الاسم نوع انتقاص، لذا جاء في صحيح مسلم:

«فيدعون الله، فيذهب عنهم هذا الاسم»^(٣).

ولذهب هذا الاسم عنهم قصة، وللقصة تفصيل، والتفصيل جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حين سئل: أسمعت رسول الله ﷺ يقول في هذه الآية: «رُبَّمَا يَدْعُونَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ» [الحجر: ٢٤]؟

فقال: نعم، سمعته يقول:

«خرج من النار امرؤ مدغم من النار بعد ما يأخذ بشفاعته منهم قال لما أدخلهم الله

(١) صحيح رواه الشيخان عن جابر كما في صحيح الجامع رقم: ٨٠٥٩.

(٢) صحيح: رواه الترمذي وابن ماجه عن عمران بن حصين كما في صحيح الجامع رقم: ٩٤٩٣.

(٣) صحيح: صحيح مسلم رقم: ٩٤٩٣.

[illegible]

WIKI-CONTROL

جاء في حديث جابر:

«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»^(١).

لَذَا كَانَ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ:

«من لم يكن من أهل الكبائر، فما له وللشناعة».

وكان في هذا تربية نبوية في غاية الأهمية لأصحاب النبي ﷺ، فقد أمسك بعض الصحابة عن الاستغفار لأصحاب الكبائر، فأراد النبي ﷺ أن يعلمهم أن رحمة الله لا تضيق عن أحد من خلقه، ولعل هذا الإمساك عن الاستغفار يؤدي بهم إلى العُجب والاستكبار، واسمع ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه:

« ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر، حتى سمعنا من نبينا ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» . وفي ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة » .

وعن ابن عمر رضي الله عنه في رواية أخرى:

«فَأَمْسَكْنَا عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا كَانَ فِي أَنْفُسِنَا».

(١) صحيح: صحيح ابن حبان رقم: ٧٣٨٩.

(٢) صحيح: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان عن جابر كما في صحيح الجامع رقم: ٣٧١٤.

وبقي سماعه الله

في صحيح البخاري عن المؤمنين الذي اجتازوا الصراط، يسألون عن إخوانهم الذين سقطوا في جهنم:

«يقولون: ربنا إخواننا، كانوا يصلون معنا، ويصومون معنا، ويعملون معنا، فيقول الله تعالى: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه، وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون، فيقول: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا»^(١).

قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقروا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظِلُّ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُمْضِعْهَا﴾ [النساء: ٤٠].

ألا ما أروع هذا الحديث..

إن حُثْنَا هذا الحديث على شيء، فهو يحثنا على أن نختار صحبتنا اليوم، وأن ندقق في اختيار من حولنا، حتى إذا فاتتنا النجاة غدا (لا قدر الله)، وجدنا من أهل الجنة من يذكرنا، ولا يلهيه نعيم الجنة العظيم عن ذكر أصحابه من أصحاب الجحيم.

يدخل أهل الجنة الجنة، فيتفقدون أصحابهم، فلا يجدونهم معهم، ثم يعلمون أنهم ليسوا من أهل النجاة، فيطلبون من الله أن ينقذ أحبابهم من النار، ويلحقهم بهم في دار الأبرار، فيجيبهم الله إلى ما يريدون.

والمرعب في هذا الحديث أن من سقط في النار كانوا قوما يصلون ويصومون ومع الصالحين يعملون، ومع هذا كان مصيرهم إلى النار، فكيف بمن لا يصلي ولا يصوم؟! وهذا

والله من أهم دوافع الخوف وأسباب الوجل، مع عدم الاغترار بالعمل

أما كون المؤمنين يذهبون إلى النار، وكيف يستطيعون الوصول إليها؟

والتعرف على من كان في قلبه مثقال دينار، أو نصف دينار، أو مثقال ذرة من إيمان؟

فهذه كلها من أمور الآخرة، ولا تقاس بما تعارف عليه الناس اليوم في دنياهم، وليس بمستبعد على قدرة الله أن يجعل النار غير مؤذية للمؤمنين الباحثين عن إخوانهم في النار، كالملائكة الذين يعدّون أهل النار.

كثرت من مراكب بين الصالحين أو أحببت بين الأشقياء والذين
فرس أن يشفعوا لك، ويكونوا سبب نجاة لك، فاستكثر منهم اليوم ما استطعت،
واستبشرا

وتبقى شفاععة الله، وهي فرصة الرحمة الأخيرة!

قال رسول الله ﷺ:

«فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد اُمْتُجَشُّوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة، يقال له: ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل»^(١).

سادسها: شفاعته ﷺ لقوم استحقوا النار أن لا يدخلوها.

فينجون من النار ببركة الشفاععة، ولا يمسه العذاب مع استحقاقهم له.

قال الحافظ ابن حجر: «ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها، وفي بعضهم بعدم دخولها، يعد أن استوجبوا دخولها».

وساق الشيخ ابن عثيمين ما استدلل به على هذه الشفاعة، فقال ﷺ الله:

«وهذه قد يستدل لها بقول الرسول ﷺ: (ما من مسلم منكم يموت حتى يأتيه ملائكة الله في الشفاعة)»، فإن هذه شفاعة قبل أن يدخل النار، فيشفّعهم الله في ذلك».

سابعا، شفاعته ﷺ لرفع درجات أقوام من أهل الجنة

والجنة مائة درجة، فيرفع الله من أهل الجنة إلى درجة من درجات الجنة لا يستحقها بعمله.

قال الإمام ابن القيم في هذا النوع من الشفاعة:

«شفاعته لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب، ورفعة الدرجات، وهذا قد يُستدل عليه بدعاء النبي ﷺ لأبي سلمة، وقوله ﷺ: (أجمع اغفر لأبي سلمة وأرفع روحه في الجنة) وقوله ﷺ في حديث أبي موسى: (أعدت لحيث أبي سلمة وأجمع يوم القيامة في أكبر من خلقك)».

شفاعة النبي في ثلاث

المخلصون:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال: قيل: يا رسول الله.. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله ﷺ: «أنت نفسك، يا أيها المسلم، أن أسعدني عن هذا الحديث أحد أولئك، لما رأيت من حديثك عن الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة..» قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه أو نفسه»^(١).

وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ:

«وشفاعي لمن شهد أن لا إله إلا الله محضاً. يصدق فيه لسانه ولسانه قلبه»^(١).

واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الأحاديث على فضل الإخلاص، فقال:

«وكلما كان الرجل أعظم إخلاصاً، كانت شفاعة الرسول ﷺ أقرب إليه».

2 المصلون عليه:

قال رسول الله ﷺ:

«من صلى علي حين يسبح مسجراً، وحين يمسي عسجراً، أدركته شفاعتي يوم

القيامة»^(٢).

وفي سنن الترمذي:

«إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة»^(٣).

والمراد بقوله: «أولى الناس بي» أي: شفاعتي.

وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة بلفظ:

«صلاة أمتي تعرض عني في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة، كان أقربهم مني

منزلة»^(٤).

لأن كثرة الصلاة على النبي ﷺ دليل محبته، فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره، ومن

أحب رسول الله ﷺ أكثر من الصلاة عليه، فكلما زادت الصلاة عليه كان هذا دليلاً

على شدة محبته، وبالحب تتقارب المنازل يوم القيامة، وبالحب يحشرنا الله في زمرة

حبيه ﷺ.

(١) صحيح: مسند أحمد رقم: ٧٧٢٥.

(٢) حسن: رواه الطبراني عن أبي الدرداء كما في صحيح الجامع رقم: ٦٣٥٧.

(٣) ضعيف: ضعيف الجامع رقم: ١٨٢١.

(٤) ضعيف: رواه البيهقي عن أبي أمامة كما في ضعيف الجامع رقم: ١١١٥.

من حافظ على الدعاء الماثور بعد الاذان كما تقدم .

وَاللَّهِ بِكُمْ عَلِيمٌ

قال رسول الله ﷺ: «صنفان من أمتي لن تسالهما شفاعتي: إمام ظلوه غشوم، وكل غال مارق»^(١).

وهما صنفان - كما ترى - لهما أعظم الضرر على المسلمين، إما بالظلم، وإما بالغلو، فكانت عقوبتهما الحرمان من شفاعاة النبي ﷺ.

ومن العجيب أن ديننا حذرنا من الظلم تحذيرا شديدا وبصور متنوعة، لكن أمتنا هي أكثر الأهم في استئراء الظلم وشيوعه.

قال رسول الله ﷺ لأبي هريرة رضي الله عنه:

«إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَوْشَكْتَ أَنْ تَرَى قَوْماً يَخْدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ. وَيُرْوَحُونَ فِي لَعْنَتِهِ، فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ»^(٢).

وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ:

«سيكون في آخر الزمان شرطة يكدون في غضب الله، ويروحون في سخط الله»^(٣).

وأما الصنف الثالث المحروم من الشفاعاة، فقد تحدث عنه أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال:

«من كَذَّبَ بالشفاعة فلا نصيب له فيها».

فالجزاء من جنس العمل، فمن كَذَّبَ بالشفاعة وادَّعى بطلانها، كان أولى الناس بالحرمان منها، جزاءً وفاقاً.

(١) حسن. رواه الطبراني عن أبي أمامة كما في صحيح الجامع رقم ٣٧٩٨.

(٢) صحيح: صحيح مسلم رقم: ٥١٠٠.

(٣) صحيح: رواه الطبراني عن أبي أمامة كما في صحيح الجامع رقم: ٣٦٦٦.

خامًا

العرض والحساب

قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أي شيء أمروا به، فلا ينظر إليه، ولا يحصى النعماء، ولا يرى الآثام، يرى إلا ما قدم، ويبيِّن بين يديه، ما أَسْرَى: الرِّسْماءَ وجِزْمَةَ، فانتدنا النارَ وبِشْرَةَ، وما نَسَبَ طَبِيبَةُ»^(١).

جميع الخلق سيكلمهم الله غدا مباشرة بلا ترجمان ولا واسطة، فيسألهم عن جميع أعمالهم، خيرها وشرها، دقيقها وجليلها، ما علمه العباد وما نسوه، وكما خلق الله الناس ورزقهم في ساعة واحدة، سيحاسبهم كذلك في ساعة واحدة.

وليس مع العبد ساعة الحساب أنصار ولا أعوان إلا عمله الصالح، ولذا حثَّ النبي ﷺ على اتقاء النار به ولو بأقل القليل، كنصف التمرة، حتى إن لم يجدها العبد، فبكلمة واحدة.. طيبة.

وإن التفكر اليوم في موقف العرض غدا وساعة الحساب، هو خير ما يقومُ سلوك العبد ويعين على الاستقامة، ولذا قال الإمام ابن دقيق العيد:

«ما تكلَّمتُ بكلمة؛ ولا فعلتُ فعلاً؛ إلا وأعددتُ له جوابًا بين يدي الله عز وجل».

ولذا كان وعاظ الخلفاء يذكرونهم دائما بهذا الموقف الرهيب، لتلين قلوب الأمراء مع أفراد الرعية، ويردعهم خوف المسائلة بين يدي الله عن كبيرة الظلم وعدم القسمة بالسوية، فهذا ابن السماك واعظ الرشيد، يقول له يحيى بن خالد البرمكي: إذا دخلت على هارون أمير المؤمنين فأوجز، ولا تكثر عليه، فلما دخل عليه وقام بين يديه، إذا به يذكره بعرضه على الله قائلا: يا أمير المؤمنين..

إن لك بين يدي الله تعالى مقاما. وإن لك من مقامك منصرفا، فانظر إلى أين منصرفك، إلى الجنة أم إلى النار؟

قال: فبكى هارون حتى كاد أن يموت.

وعمر بن عبد العزيز يبكي ليلة، فيبكي لبكائه أهل الدار، فتقول له زوجته قاطمة:

بأي أنت يا أمير المؤمنين.. مم بكيت؟

قال: ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله تعالى: فريق في الجنة، وفريق في السعير. ثم صرخ وغشي عليه.

ولذا كان بعض السلف يرى في العرض على الله والوقوف بين يديه أهم أسباب عدم الاستغراق في نعيم الدنيا، فقال:

«شئان قطعاً عني لذاذة الدنيا: ذكر الموت، والوقوف بين يدي الله عز وجل».

كيف يلذُّ العيش من كان موقناً بأن المتأيا بغتة ستعاجله
وكيف يلذُّ العيش من كان موقاً بأن إله الخلق لا بد سائله

أول القنابل الموقنة عدو

قال رسول الله ﷺ: «من لم يعد من يوم القيامة إلى الله».

وهذا الحديث من أعظم أحاديث تعظيم أمر الدماء في الإسلام، فإن ابتداء الحساب يكون بالأهم، وليس فيه مخالفة للحديث المشهور: «أول ما يحاسب به الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» لأن حديث الصلاة في ما بين العبد وربّه، والحديث الأول فهو بين العباد.

وأُن حديث الدماء مثال لمن فعل السيئات، وحديث الصلاة مثال لترك العبادات. وفي سنن النسائي ما جمع بين الحسابين:

«أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء»^(١).

وأما صفة الفصل في الدماء، فيشرحها النبي ﷺ في مشهد دقيق يحيط بكل التفاصيل، ويبين لنا ما سيجري يوم القيامة بين كل قاتل ومقتول، فيقول ﷺ:

«يأتي المقتول متعلقاً برأسه بإحدى يديه، متلبهاً فاتله بيده الأخرى، تنسحب أوداجه دمًا، حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لرب العالمين: هَذَا قَتَلَنِي، فيقول الله المقاتل: نَعَسْتَ، وينهب به إلى النار»^(٢).

إن قضايا القتل - لشدة أهميتها - لا يفصل فيها غداً إلا الله رب العالمين، فلا يوكل حساب الدماء إلى أحد من الملائكة، وإنما يستدعي كل قاتل ومقتول للوقوف بين يديه، فيعرضون عليه ليفصل بينهم، وأما كيف يتسع يوم القيامة للفصل بين كل قاتل ومقتول من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، فالزمان غير الزمان، والأرض غير الأرض، وأحكام ذلك اليوم لا يحيط بها العقل البشري، لذا ينبغي التسليم للخبر الصحيح المروي.

وأما عن أول أمة تحاسب، فهي أمة النبي ﷺ لقول رسول الله ﷺ:

(١) صحيح: رواه النسائي عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم: ٢٥٧٢.
(٢) صحيح: رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط عن ابن عباس كما في السلسلة الصحيحة رقم: ٢٦٩٧.
(٣) صحيح: رواه مسلم والنسائي عن حذيفة كما في صحيح الجامع رقم: ١٠١٧٠.

أقسام المسلمين في الحساب

المسلمون على أقسام يوم القيامة:

القسم الأول:

من يدخل الجنة بغير حساب، كما في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهؤلاء هم صفوة الأمة، والقمم الشامخة في الإيمان والتقوى والصلاح والجهاد، ووعد الله أن يدخل مع كل ألف سبعين ألفا ممن يدخل في ركبهم، أي مع كل واحد من السبعين ألفا يدخل سبعين رجلا.

القسم الثاني:

من يحاسب حسابا يسيرا، وهو العرض فقط، فلا يحاسب حساب مناقشة، وهذا من أهل السعادة والسرور. قال تعالى:

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينَهُ ۖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۖ وَنَقْلِبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ [الانشقاق: ٧-٩].

في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك». فقلت: يا رسول الله.. أليس قد قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينَهُ ۖ﴾ [الانشقاق: ٧-٨]، فقال رسول الله ﷺ:

«إنما ذلك العرض. وليس أحد يناقش انحساب يوم القيامة إلا هلك».

ولم يكن النبي ﷺ يضجر إذا راجعه أحد، وإنما أجاب عائشة حين قابلت السنة بآيات القرآن.

قال القرطبي في معنى هذا العرض:

«إن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه، حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا، وفي عقوه عنها في الآخرة».

القسم الثالث:

من يحاسب حساب مناقشة، وهذا متعرض للخطر لقوله ﷺ:

«من نوقش الحساب عُذَّب».

ومعنى نوقش الحساب، أي حوسب حساب استقصاء، فإنه يعذب، والاستقصاء في الحساب هو لا يُترك منه شيء، يقال: انتقشت منه جميع حقي، ومنه: نقش الشوكة من الرّجل، وهو استخراجها منها؛ والمعنى: من دُقّق في حسابه، فقد هلك.

قال النووي في شرحه للحديث: «قال القاضي:

وقوله: «عُذَّب» له معنيان:

أحدهما: أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ.

والثاني: أنه مفض إلى العذاب بالنار، ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: (هلك) مكان (عذب) هذا كلام القاضي».

ثم قال النووي:

«وهذا الثاني هو الصحيح، ومعناه أن التقصير غالب في العباد، فمن استقصي علي، ولم يُسامح هلك، ودخل النار، ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء».

أمثلة من العرض والمناقشة والعتاب

① مناقشة المرأين:

قال أبي هريرة: حدثني رسول الله ﷺ:

«إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العبد ليقضي بينهم، وكل أمة جاتية، فأول من يدعوه رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقاري: ألم أعلمك ما أنزلت علي رسولك؟ قال: بلى، يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت

أقوم بهاء الليل وأبهاء النهار، فيقول الله له: كذبت، ونقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله له: بل أردت أن يقال: فلان قارئ، وقد قيل ذلك.

ويأتي بصحاب المال فيقول الله: ألم أوسع سببك، حتى لم أدنك تحنح إلى أحد؟ قال: يا رب، قال: فماذا عمداً فيدأيتك؟ قال: كنت أصل الرحيم، وأتصدق، فيقول الله له: كذبت، ونقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله له: بل أردت أن يقال: فلان حواد، فصل ذلك،

ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل الله، فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك، فقاتلت حتى قتلت، فيقول الله له: كذبت، ونقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله له: بل أردت أن يقال: فلان حريء، فقد قيل ذلك، ثم ضرب رسول الله ﷺ على ركبتي، فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول حق الله تسعير بهم النار يوم القيامة» (١).

② عرض الرب ذنوب عبده عليه:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«إن الله يدي المؤمنين، فيضع الله نفسه، ويستتره، فيقول: أتعرفني كذا، أتعرفني كذا؟ فيقول: نعم.. أي رب، حتى إذا قلته ذنوبه، ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سنبريا عسك في الدنيا، وأنا أعسرهما لك اليوم، فيعطى كتاب حسبه، وأما الكافرون والمنافسون فيقول الأستاذ: ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨٠]» (٢).

وفي رواية سعيد بن جبيرة:

«فياست يمه وبسرة، فيقول: لا بأس عليك إنك في سدى لا تطلع» (٣).

هذا حديث عظيم، يظهر فيه عظيم فضل الله على عباده المؤمنين وستره لذنوبهم يوم القيامة، فيضع الله كنفه على عبده، والكنف مستعار من كنف الطائر أي جناحه، لأنه يحوط به نفسه ويصون به بيضه، ويستتره الله عن أهل الموقف، ويكلمه فيها سرا، كي لا يفتضح أمره.

(١) صحيح: رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ١٧١٣،
(٢) صحيح: رواه الشيخان وأحمد والنسائي عن ابن عمر كما في صحيح الجامع رقم: ١٨٩٤.

الاعمال بالذنوب والآثار

قال علي القاري:

«هذا في عبد لم يغتب ولم يعيب ولم يفضح أحدًا ولم يشمت بفضيحة مسلم، بل ستر على عباد الله الصالحين، ولم يدع أحدًا يهتك عرض أحد على مالأ من الناس، فستره الله وجعله تحت كنف حمايته، جزاء وفاقا من جنس عمله».

والستر في الدنيا يؤنس بحصول المغفرة في الآخرة، وما كان الله ليفضح عبدا من أول زلة، فإذا حصل ستر الله، كان في ذلك إشارة إلى أن لهذا العبد عند الله رصيد من الخير، وأن له من القدر عند الله ما يستره.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر أتي بسارق، فقال: والله ما سرق قط قبلها، فقال: «كذبت! ما كان الله ليُسَلِّم عبده عند أول ذنبه»، فقطع يده. وفي رواية: «كذبت ورب عمر، ما أخذ الله عبدا عند أول ذنب».

③ معاتبة الرب عبده فيما وقع منه من تقصير:

في الحديث:

«إن الله تعالى يقول يوم القيامة:

يا ابن آدم.. مرصت فلم عدني. قال: يا رب.. كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلان ما ضل، فلم تعده؟ أما علمت أنك لم عدته لحاجته عني؟

يا ابن آدم.. استطعتك فلم أعلمني. قال: يا رب.. وكيف أعلمني وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استغن عنك عبدي فلان. فلم تعده، أما علمت أنك لم تعده لحاجته عني؟

يا ابن آدم.. استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب.. كيف أسقيتك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان، فلم تسقه، أما إنك لو سقيته، لحسب ذلك عني؟».

لاحظ أنه قال في عيادة المريض: «لَوْ سَقَيْتَ مَرِيضًا فِي يَوْمِ عِيَادَتِهِ، وَفِي الْإِطْعَامِ وَالسَّقْيِ: تَوَحَّدَتْ لَهُ سَائِرُ الْمَلَائِكَةِ». وهذا رمز إلى أفضلية ثواب عيادة المريض ومواساتهم.

④ معاتبه الرب للعبد لعدم استغلال نعم الله عليه:

قال رسول الله ﷺ:

«يُرَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَعَاءً وَبِئْسَ مَا لَوْ لَدَا، وَسَخَرْتُ لَكَ الْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ، وَتَرَكْتُكَ تَأْسُ وَتَرِيحَ، فَكُنْتَ تَطْلُ أُنْكَ مَلَأَ فِي يَوْمِكَ هَذَا؟» فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني^(١).

هنا يعدد الله نعمه على كل عبد جحود ظالم لنفسه، وهي نِعَمٌ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى، وإنَّ نعمة واحدة منها لا يستطيع عبد شكرها حق شكرها، فكيف بسائر النعم؟! يقول الله يوم القيامة لهذا العبد:

ألم أجعلك رئيسًا مطاعًا في قومك؛ وتريح: أي تأخذ ربع الغنيمة، كما كان سيد القوم يفعل في الجاهلية، وكانوا يسمون هذا الربع: المربع، أي جعلتك مستريحًا في هذه الدار، فأبيت إلا أن تصيب التعب بعذاب النار!

ويدلنا من أن تقابل نعمي عليك بالشكر والعرفان، قابلتها بالجحود والعصيان، فاستحققت عقوبي: أمنعك اليوم من رحمتي كما امتنعت عن طاعتي. وأتركك بلا رعاية كما تركت أمري واستمرأت الغواية.

ويكشف لنا هذا الحديث أن استثمار العبد لنعم الله عليه في ما يرضي ربه من فروض الأعمار، وشرط من شروط إعمار هذه الدار، وهو تكليف إلهي واختبار إجباري سيحاسبنا الله عليه يوم القيامة:

يَوْمَ تَكُونُ الْأَنْعَامُ لِرَبِّهِمْ كَذِبًا [الأنعام: ١٦٥].

⑤ عناية الرب بمن أحسن الظن به :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :

« يخرج من النار أربعة يعرضون على الله عز وجل ، فأمر بهم إلى النار ، فإلتفت أحدهم فيقول : أي رب ! قد كنت أرجو إن أخرجتني منها أن لا تعيدني فيها ، فيقول : فلا تعيدك فيها »^(١).

ذكر من الأربعة واحداً ، وحكم عليه بالنجاة ، وسبب هذا : حسن ظنه بالله ، وفيه تنبيه على عجز هؤلاء الثلاثة وعدم معرفتهم بالله ﷻ ، فقد أخرجهم الله من النار ، وعرضهم لأن يسألوه ويسترجعوه ، لكنهم لعجزهم وفساد طبعهم لم يفطنوا إلى أن الله تعالى لم يخرجهم من النار ويعرضهم عليه لغير سبب ، فأبت عليهم شقوتهم وظلمة قلوبهم إلا الصمت والخذلان ، فأعيدوا إلى النار ما عدا ذلك المتيقظ منهم الذي قال : قد كنت أرجو إن أخرجتني منها أن لا تعيدني فيها ، فإنك أهل لأن تُتبع النعمة النعمة ، وتنتقل من الجحيم إلى الراحة والنعيم .

⑥ مناقشة الامم الأخرى لإقامة الحجة عليهم

ومن مشاهد يوم القيامة ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

« يدعى نوح يوم القيامة ، فيقول : لبيك وسعديك يا رب ، فيقول : هل بلغت ؟ فيقول : نعم يا رب ، فيقول لأمرته : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير » .

وفي رواية الترمذي : « فيقولون : ما أتانا من نذير ، وما أتانا من أحد » .

فيقال : من يشهد لك ؟

فيقول : محمد ﷺ وأمرته .

فيشهدون أنه قد بلغ ، ويكون أن سدل عليهم شهيداً ، فذلك هو له : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة : ١٤٣] ^(٢).

(١) صحيح : رواه أحمد في مسنده ٢٩١/٣ .

(٢) صحيح : رواه البخاري في صحيحه رقم : ٣٣٣٩ .

جعل الله هذه الأمة الأخيرة هي الأمة الوسط، وهي الأمة الشاهدة على جميع الأمم بما أخبرها الله على لسان نبيها وبلغها من قرآن ربه.

⑦ سؤال العاصي الخائف من ربه:

قال رسول الله ﷺ:

«كان رجل من كان قبلكم لم يعمل خيراً قط؛ إلا البوحيد، فما احتضر قال لأهله:

انظروا... إذا أنا مت أن يحرقوه حتى بدعوه حمماً، ثم اطحنوه، ثم اذروه في يوم ريح. ثم اذروا نصفه في البر، ونصفه في البحر، فواسه؛ لأن قدر الله عليه ليعذب به عذاباً لا يعبده أحد من العالمين، فلما مات فعلوا ذلك به، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، فإذا هو قائم في قبضة الله، فقال الله عز وجل:

يا ابن آدم! ما حملك على ما فعلت؟

قال: أي رب! من محافظتك (وفي طريق آخر: من خشيتك وأنت أعلم).

قال: مغفر له بها، ولم يعمل خيراً قط إلا التوحيد»^(١).

غفر الله لهذا العبد -وقد قيل أنه كان نباشاً للقبور- لأنه عرف قدر ربه، فخاف منه، والخشية لا تكون إلا من مؤمن مُصدّق؛ وكل من خاف الله فقد آمن به وعرفه، وأقرب الطرق الموصلة إلى الله: مخافته، وأن لا يأمن العبد مكره.

وقوله: «لئن قدر الله عليّ»:

قيل أنه جهل منه ببعض صفات الله تعالى، وهو أنه على كل شيء قدير، ولا يُخرجه ذلك من دائرة الإيمان، وأنه قال ذلك لفرط خوفه من عذاب الله، فغلب خوفه فهمه.

الاعيان، اللو، الأفر

سادساً

تطايير الصحف

أخرج أبو داود والإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله ﷺ: ما يبكيك؟ قلت: ذكرت النار فبكيك، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: «أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً:

- عند الميزان حتى يُعلم أيُّ ميزانه أم يتقل.
 - وعند تطايير الصحف حتى يعلم أين يتع كتابه في يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره.
 - وعند الحساب إذا وصي به في جهنم حتى يجوز»^(١).
- وقد قال الله تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٣-١٤].

والطائر هو عمل العبد؛ وشبّه بالطائر لأن العمل يعلو بالإنسان، أو يهوي به.

قال السُّدِّي في تفسير هذه الآية:

«الكافر يخرج له يوم القيامة كتاب، فيقول: رب إنك قد قضيت أنك لست بظلام

للعبيد، فاجعلني أحاسب نفسي، فيقال: «والله لا أعلم» حسبت [الإسراء ١٤]، لكن..

لكن، ماذا إذا كان العبد أمياً جهل القراءة والكتابة؟

قال قتادة: «يقرأ يومئذ من لم يكن شأناً في الدنيا»

وَحُكِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ:

«قد عدل - والله - فيك، من جعلك حسيب نفسك».

وقال **الشيخ ناصحاً**: «أعدّ للسؤال جواباً، وللجواب صواباً، ولا فأعد للنار جلباباً».

وما أصدق وصف ابن المبارك لمشهد تطاير الصحف:

وتطارت الصحف في عاصف	فكسرت أركانها
فكسرت أركانها	فكسرت أركانها
فكسرت أركانها	فكسرت أركانها
فكسرت أركانها	فكسرت أركانها
فكسرت أركانها	فكسرت أركانها
فكسرت أركانها	فكسرت أركانها
فكسرت أركانها	فكسرت أركانها
فكسرت أركانها	فكسرت أركانها

الناس في استلام الصحف فربما...

ويقسم الناس في استلام الصحف إلى فريقين: من يؤتى كتابه بيمينه، ومن يؤتى كتابه بشماله أو وراء ظهره.

قال الطبري:

«وأما من أعطي كتابه منكم أيها الناس يومئذ وراء ظهره، وذلك أن جعل يده اليمنى إلى عنقه، وجعل الشمال من يديه وراء ظهره، فيتناول كتابه بشماله من وراء ظهره، ولذلك وصفهم جل ثناؤه أحياناً أنهم يؤتوا كتبهم بشمالهم، وأحياناً أنهم يؤتونها من وراء ظهورهم».

الكتاب يومئذ

وكونه يؤق كتابه من وراء ظهره لأنه اسدبر كتابه وأمره، وأعطاه ظهره في الدنيا؛ فكان من العدل أن يؤق كتاب أعماله يوم القيامة وراء ظهره.

والسألة ليست باختيار العبد، فإذا أذن الله لعبده بعدد ما تنقى يده الأخرى عاجزة، لا يستطيع مدها، ثم الكتاب نفسه هو الذي يطير نحو اليد، فإما أن يذهب إلى اليد اليمنى أو اليسرى.

دقة الكتابة!

قال تعالى: «وَرُفِعَ الْكِتَابُ فَذُنِّبَ الْمُحَرِّمُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُتِبَ لَهُمُ لَا يُغَيِّرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا أَحْسَنَهُ» [الكهف ٤٩]

كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول:

«يا وليننا: ضجوا إلى الله من الصعائر قبل الكبائر».

هل يعطى العاصي كتابه يمينه أم شماله؟

يُعطى العاصي كتابه يمينه، أما الذي يُعطى كتابه يوم القيامة بشماله فهو الكافر.

قال يوسف بن عمرو من المالكية:

«اختُلف في عصاة الموحدين، فقيل: يأخذون كتبهم بأيمانهم، وقيل بشمالهم، وعلى القول بأنهم يأخذونها بأيمانهم.

قيل: يأخذونها قبل الدخول في النار، فيكون ذلك علامة على عدم خلودهم فيها

وقيل: يأخذونها بعد الخروج منها، والله أعلم».

سابعاً

الميزان

وموعد الميزان بعد الحساب، وهو تكملة له، أو بمثابة حساب تفصيلي بعد الحساب الإجمالي. قال الإمام القرطبي:

«وإذا انقضى الحساب كان بعد وزن الأعمال؛

لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبها».

والميزان من عالم الغيب الواجب الإيمان به؛ وذلك لما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:

الميزان لإظهار مقادير الأعمال.
ليكون الجزاء بحسبها

حجم الميزان:

حجم هذا الميزان صحيح هائل لا يحيط به عقل بشر، بحيث لو وضعت السموات والأرض في كفة ميزان لو سعتها ففعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:

«**إن بي لله وحده - إنما حقيرة الوفاة قال لاسه في قاص عبيك توصيه امرئ**
بأكثر من تلك عن نفس ما لا يلا له لاسه قال لسموات السبع، ولأرض السبع، ثم
وضعت في كفة هذه سبع، لاسه لاسه في كفة رحمتهم لاسه لاسه ونزل لسموات
السبع، ولأرض السبع، إن حقه منهمه فحسبتهم لا له لاسه
وسجد لله وخضع لها ما لا دكر شيء، وبه يرد الخلق

وأنهاك عن الشرك والكبر»^(١)

هل هو ميزان واحد أو عدة موازين؟

هذه مسألة خلافية، والأصح أنه ميزان واحد، والمراد بالجمع الذي جاء في سورة الأنبياء: **الموزونات، وهي متعددة.**

قال تعالى: **وَنُفِثَ سَائِرُ السَّمَكِ فِيهَا وَنُفِثَ فِيهَا كَثِيرٌ مِّنْ دَافِرَةٍ**

قال ابن كثير:

«الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جُمِعَ باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه».

وقال ابن حجر:

«ولا يشكّل بكثرة من يورن عمله، لأن أحوال القيامة لا تُكَيِّم بأحوال الدنيا»

دقة الميزان!

دقة الميزان ذرية، وحساسيته حردنية، فمنافيق الدروحات الحردل من الأعمال توزن بكل دقة على كفتي الميزان.

لدا لما استطعم مسكين عائشة أم المؤمنين، وبين يديها عنب، قالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب، فقالت عائشة: أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟

الذرة لها قيمة على الميزان عدا، فلا تستحق ذرة خير، ولا تستهون بذرة شر، وادكر - كلما نسيت - عيبة أم المؤمنين، وناقس بها غيرك من المؤمنين.

وما أصدق بصيحة ابن حزم حين أوصاك قائلا:

«لا تحقر مما ترجوه به تثقيل ميزالك يوم البعث أن تعجله الآن وإن قل، فإنه يحط عنك كثيرا مما لو اجتمع لقذف بك في النار».

ذرات الحقوق والواجبات!

والذرات ليست فقط ذرات العمل الصالح الذي ينفع صاحبه، بل ذرات الحقوق والواجبات كذلك، وقد روت عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي ﷺ فقال:

يا رسول الله..

إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟

قال ﷺ:

حسب ما حاربوا، تحمقوت وكذبوت وتعصوت، وأشتمت وأضربت، كل مسلم يضر مسلمه بغير

ذنوبهم: كان كفافا لا لك ولا عليك.

وإن كان عقابك إياهم دور ديوبهم: كان فصلا لك.

وقال النبي ﷺ: «أما تقرأ كتاب الله؟»

قال فتبكي الرجل فجع بكبي ويهيف، فقال رسول الله ﷺ:

«أما تقرأ كتاب الله؟» فقال: «نعم، يا رسول الله، نقرأه في كل يوم، نقيم فيه ولا نعلم نفس ميت ولا حيال.

وقال: «أما تقرأ كتاب الله؟» فقال: «نعم، يا رسول الله، نقرأه في كل يوم، نقيم فيه ولا نعلم نفس ميت ولا حيال.

فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدكم

أنهم أحرار كلهم» (١).

التمران من مواضع الشفاعة

ورر الأعمال على كفتي الميزان موقف رهيب رهيب، لذا سيقف نبينا ﷺ عند الميزان

ليشفع لنا عنده، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

سألت النبي ﷺ أن يشفع لي يوم القيامة فقال: «أنت فعلت».

قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟

قال: «نسي أول ما خلقني على الصراط».

قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟

قال: «فاطلبني عند الميزان».

قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟

قال: «نسي أول ما خلقني على الصراط».

(١) صحيح: صحيح الترمذي رقم: ٢٥٣٦.

(٢) صحيح: رواه الترمذي وأحمد والضياء المقدسي كما في السلسلة الصحيحة رقم: ٢٦٣٠.

ولن يصف لنا محمد خير - والله أعلم - إلا نستمع لأناس حفت موازينهم، أو
تساوت حسناتهم مع سيئاتهم.

ما الذي سوزن؟

أولاً: الأشخاص

بوزن العبد ليطهر قدر ما فيه من إيمان بالله ﷻ، فعن زر بن حبیش رضي الله عنه عن ابن
مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتي سواكاً من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفؤه،
فصحك القوم منه، فقال رسول الله ﷺ: **سمعتك** قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه،
فقال: **لدي عيسى - الله سائر من هذا**

وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

سمعتك عيسى - الله سائر من هذا [الكهف ١٠٥]

وكما يخف الميزان بالكافرين ينقل بالصالحين، وكلما زاد الإيمان رجحت كفة الميزان، وهل
هناك أعظم إيماناً من الصحابة؟ ولذا فلا موازين أثقل من موازينهم؟!

روى ابن عمر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ذات غداة بعد طلوع الشمس فقال:

سمعتك عيسى - الله سائر من هذا [الكهف ١٠٥]

(١) صحيح: السلسلة الصحيحة رقم: ٤٧٥٠.

(٢) صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري رقم ١٧٢٩

(٣) صحيح: رواه أحمد عن ابن عمر كما في مسند أحمد رقم ٥١٦٩ وصححه أحمد شاكر والألباني

وقد سبق أبو بكر الصديق وعمر وعثمان رضى الله عنهم أجمعين، ورجح ميزانهم على الأمة جميعاً وذلك لسابق فضلهم وقوة إيمانهم وعظمة بدلهم، وما اطلع الله عليه من قلوبهم

والسؤال هنا:

كم تزن أنت عند الله؟

والأولى بك أن تجيب عن هذا السؤال بصورة عملية، ووقفه مع النفس عميقة، بما يمكن أن تلخصه في هذه الوصية:

زن نفسك اليوم قبل أن توزن غداً.

ثانياً: الأعمال

الأعمال توزن، وتُجسَّد قبل أن توزن، فتظهر أعمال الطائعين في صورة حسنة، وأعمال المسيئين في صورة قبيحة، ثم توزن.

ويدل على هذا ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول:

«... من حسن في عمله من حسن لحوقه من صاحب حسن لحوقه يسع به

درجة صاحب الصوم والصلاة»

وما رواه أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«... من حسن في عمله من حسن لحوقه من صاحب حسن لحوقه يسع به

(١) صحيح رواه الترمذي عن أبي الدرداء كما في صحيح الجامع رقم ٥٧٢٦

(٢) صحيح. رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي مالك الأشعري كما في صحيح الجامع رقم ٣٩٥٧

وربه وروثه ويوله في ميزانه يوم القيامة»^(١).

ويرى الحافظ أن حرمان قول لبيك في صلاة ركعتين لا يرب ثواب ذلك إلا أن الأرواث بعينها توزن.

ثالثاً: وزن معانف الأعمال

فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«ان الله سيخلص رجلا من أممي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيبشر عليه تسعة وتسعين سجلا - أي كتابا - كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: اسكن من هذا شيئا؟ ظلمك كتبني الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: بلى إن لك عذرا حسنة: فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: شهد أن لا اله الا الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول: احصر وربك، فيقول: يا رب ما هذه بطاقة مع هذه السجلات؟ ا فقال: إنك لا تعلم، قال: فتوضع السجلات في كفه، و البطاقة في كفة ففاضت السجلات وثقلت البطاقة: فلا يتحمل مع اسم الله تعالى شيء»

ولا تعارض، فقد يوزن الثلاثة الشخص والعمل وصحيفة الأعمال.

وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمي فقال:

«والذي استظهر من النصوص -والله أعلم- أن العامل وعمله وصحيفة عمله - كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن، قد وردت بكل ذلك، ولا منافاة بينها، ويدل كذلك ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ: قال رسول الله ﷺ: «يوضع نوره يوم القيامة فيؤى بالرحل فيوضع في كفة فيوضع ما حصى عليه فسيبين له الميزان فيبعث به في ثوابه» فإذا دبرته د صاخر يصحح من عبد الرحمن بن عوف لا يحسنوا، لا يحسنوا، فإنه شديد بنى له فيقول بطلاقة فيها أنه لا

(١) صحيح رواه أحمد والنخاري والسنائي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم ٥٩٦٧

(٢) صحيح رواد الترمذي وابن ماجه كما في صحيح الجامع رقم ١٧٧٦، والصحيحه ١٣٥

الله... فتوضع مع الرحمن في كفة حتى يعبر به ميزان.

فهذا يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة، وسيناته مع صحيفتها في الكفة الأخرى. وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الورن»

ما يثقل الميزان

العمل الأول: الإخلاص

عن صهيب الرومي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«صلاه لرحل تطوع حيث لا يراه الناس تعدل صلاه على أعين الناس خمسا وعشرين»

وسبب هذا أنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء.

ولأهمية الإخلاص بدأ البخاري صحيحه بحديث: «أما لأعمال بالبيت» وختمه بحديث: «كنت حسداً في الرحمن، حميماً على اللسان، نقيلاً في الميزان سبحانه وبحمده. سبحانه الله العظيم» فالنية يتوقف عليها صلاح العمل وفساده، والميزان هو ما يتبين به قيمة العمل أو بطلانه، وبالتالي سعادة المرء أو شقاؤه، فكان في هذا الترتيب تنبيهها للقارئ إلى إخلاص النية في البداية، لما يترتب عليه من ثقل الميزان في النهاية.

العمل الثاني: الغلق الحسن

عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«ما شيء أشعر في سر من يوم التسامة من خلق حسن وإن الله لم يعص لتأخس البذء»

(١) صحيح رواه أبو يعلى عن صهيب كما في صحيح الجامع رقم ٣٨٢١.
(٢) صحيح: رواه الترمذي عن أبي الدرداء كما في صحيح الجامع رقم ٥٦٣٢.

وَعَنْهُ أَضْدَا بِمُخْبَرٍ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ

وصاحب الحلق الحسن عمل قليلا وأجر كثيرا لذا يدرك أصحاب الأعمال الكبيرة والعبادات العظيمة.

عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول

تم من قبله خمس حكاية : ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ (الملك صباغة لنها)

قال أبو الطيب محمد شمس الدين أبادي رحمته: «وإِنَّمَا أُعْطِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ الْحَسَنَ هَذَا الصَّلَ الْعَظِيمَ: لِأَنَّ الصَّائِمَ وَالْمُصَلِّيَّ فِي اللَّيْلِ يُجَاهِدَانِ أَنْفُسَهُمَا فِي مَخَالَفَةِ حَظْهُمَا، وَأَمَّا مَنْ يَحْسُنُ حَلْقَهُ مَعَ النَّاسِ مَعَ تَبَايُنِ طَبْعَانِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ فَكَأَنَّهُ يُجَاهِدُ نَمُوسًا كَثِيرَةً فَأَدْرَكَ مَا أَدْرَكَهُ الصَّائِمُ الْقَائِمُ فَاسْتَوِيَ فِي الدَّرَجَةِ بَلْ رُبَّمَا رَادَّ».

العمل الثالث: العمل الشاق على البدن وعلى الروح

قال إبراهيم بن أدهم «أثقل الأعمال في الميزان أثقلها على الأبدان».

كلما نقل عليك العمل ، كان أنقل في ميزانك .

فصدقة الفقير المحتاج من ماله أثقل في الميزان من صدقة الغني الموسر ببعض ماله.

وركعتان من عبد منهك الجسد من السعي على الرزق طوال النهار أثقل من عبادة مستريح البدن.

العمل الرابع: الصبر على فقد الولد

قال رسول الله ﷺ: من لم يرحب بأهله ولم يرحب بغيره لم يرحب الله به. والحمد لله

[illegible]

(١) صحيح. رواه ابن حبان عن أبي الدرداء كما في صحيح الجامع رقم ١٣٤

(٢) صحيح رواه أحمد والحاكم عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم ١٦٢٠.

(٣) صحيح رواه المبرار عن ثوبان والنسائي وابن حبان والحاكم عن أبي سلمى كما في صحيح الجامع رقم ٢٨١٧.

ويخرج . كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء ، وتكرر للمبالغة .
 فصبرك على فقد الوند فيه مرارة كلما رادت رجحت كلمة ثبوت بحسب مقدار الإيلاء .
 والاحتساب هو رضا القلب بفعل الرب . والرضا مقابل الرضا . فرضا العبد عن قضاء الرب
 يقابله رضا الرب عن العبد ، وإذا رضي الله عن عبده . أدششه بعطائه .
 رُوي أن داود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان ، فلما رآه عشي عليه . فلما أفاق قال : يا إلهي .
 من الذي يقدر أن يعلأ كفته حسبات ؟ فقال .
 « يا داود .. إني إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة » .

العمل الخامس : الحمد لله

«والحمد لله تملأ الميزان»^(١) .

أي أن عظم أحر الحمد يملأ ميزان الحامد لله ، لأن الحمد تعبير عن الرضا . والرضا أفضل
 أعمال القلوب ، كما أن الجهاد دروة أعمال الجوارح .

الخامس : الحكمة من الميزان

إن قيل : أليس الله تعالى يعلم مقادير أعمال العباد ، فما الحكمة في وزنها ؟

قالوا في ذلك :

إظهار عدل الله تعالى ، وأنه لا يظلم عباده مثقال ذرة .

إظهار فضل الله ، فلو دخل أهل الجنة الجنة قبل الوزن ، فربما ظن الطائع أنه نال
 درجات الجنة عن استحقاق ، فتوزن أعماله ؛ ليعلم أن ما ناله سببه فضل الله ، ولو
 دخل أهل النار النار قبل الوزن ، لتوقم المسيء أن عذابه فوق ما يستحق ، فتوزن
 أعماله ؛ ليعلم أن عذابه دون ما ارتكب من الحرام .

الميزان بمثابة حساب تفصيلي بعد الحساب الإجمالي الذي عُرف بتناول الصحف

(١) صحيح رواه مسلم وأحمد والترمذي عن أبي مالك الأشعري كما في صحيح الجامع رقم ٣٩٥٧ .

الجنة والنجاة

قامه النحلة على العباد بركة الحساب

تعريف العباد بأفضل أعمالهم من الحسنات والسيئات

١٢٠ ظهور علامة السعادة والسقاوة، فيرداد المؤمنون سعادة ويرداد لأشقياء تعاسة.

السادس: أثر الإيمان بالميزان

إذا أمنت بالميراث، وأنه ميراث حقيقي له كتمان، نوصع حسباتك في كفة، وسيناتك في كفة، أن كل عمل ستبدله في هذه الحياة سيورن عدا، فسترداد إقبالاً على الحسنات، وبعداً عن السيئات، بل وستصبح فوق ذلك انتقائياً تنتقي من الحسنات أثقلها، وتحذر من السيئات أخفها على نفسك وأثقلها في ميزانك

وَادْكُرِ الْمِيزَانَ كُلَّ يَوْمٍ، وَلِيَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ نَوْمَةٍ. عَنِ طَرِيقِ هَذَا الدُّعَاءِ النَّبَوِيِّ

«كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال:

[illegible]

واجعلني في الندي الأعلى»^(١١).

ومعنى: «واخسأ شيطاني»:

اجعله مطرودا عني ومردودا عن إغوائي، والنبِيُّ هو المجلس أو القوم. والأعلى: يريد بهم
الملا الأعلى وهم الملائكة.

(١) صحيح رواه أبو داود والحاكم عن أبي الأزهر كما في صحيح الجامع رقم ٤٦٤٩.

ثَامِنًا

الحوض

الحوض موجود الآن:

ثبت عن النبي ﷺ أنه خطب ذات يوم في أصحابه، فأقسم قائلا:
«وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن»^(١).

وللنبي ﷺ منبر يخطب به على الحوض، ففي صحيح البخاري:
«ومنبري على حوضي»^(٢).

أي يكون للنبي ﷺ يوم القيامة منبر، فينصب على الحوض، ثم يصعد عليه النبي ﷺ،
ويدعو أمته إليه: هلموا هلموا، فيتسارع إليه الناس، ويتراحمون على حوضه.

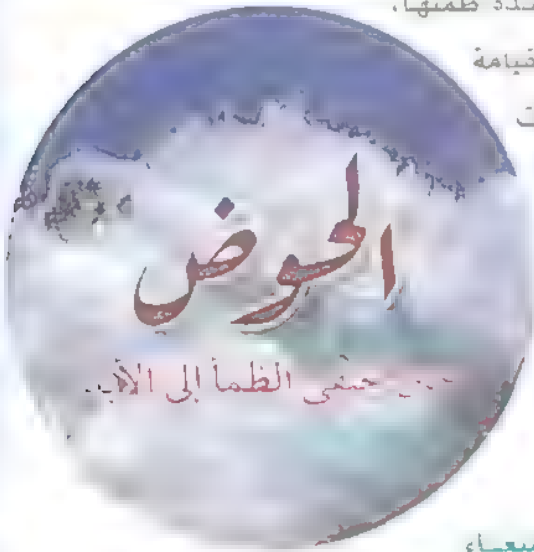
قال رسول الله ﷺ: «لن يحسن هده أمته على الحوض»^(٣).

(١) صحيح رواه البخاري عن عقبة بن عامر كما في صحيحه رقم ٦٥٩٠ ومسلم رقم ٢٢٩٦.

(٢) صحيح رواه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم ٥٥٨٧.

(٣) حسن. رواه الطبراني عن العرياض كما في صحيح الجامع رقم ٥٠٦٨.

أي خُبِست هذه الإبل عن الماء أربعة أيام حتى اشتد عطشها، ثم وردت على الماء في اليوم الخامس، فكما أنها تردحم عنه نشده ظمئها، فكذلك تردحم هذه الأمة على الخوص يوم القيامة لشدة الحر وقوة العطش، فتحيل نفسك وأنت في شدة هذا الحر والعطش، تلمح حوضاً ضيقاً، مأوّه من الجنة، ولا تجري مأوّه على طين بل على تربة جنة النعيم.

مساحة الخوص.

قال النبي ﷺ: «حوصي كم من صعباء والمدينة، فيه الآية مثل الكواكب»^(١).

وقال ﷺ في حديث آخر: «من مس ماء مني أو ماء سواه» وهو هنا يصف شكله، فأضلاع الحوض متساوية، وهو مربع الشكل. وفي صحيح مسلم: «عرضه مثل طوله»^(٢).

مساحة الماء والحد.

قال النبي ﷺ:

منه. فلا يظماً أبداً»^(٣)

(١) صحيح رواه الشيخان عن حارثة بن وهب وعن المستورد كما في صحيح الجامع رقم ٣١٦٠

(٢) صحيح رواه الشيخان عن ابن عمرو كما في صحيح الجامع رقم ٣١٦١

(٣) صحيح رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم رقم ٢٣٠٠

(٤) صحيح رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو كما في صحيح الجامع رقم ٣١٦١

هنا الحد المأمن بين عهداين عهد العطش المتكرر الشبوي وعهد الري الأبدى
 هنا يمحو لله الإحساس بالعطش إلى الأبد
 هنا يصبح الشرب للتلدد فحسب. فكل شراب في أحسن من حمر أو عس أو لبن أو ماء
 هو لتذوق ألوان المتع ليس غير.

ولكل شارب من الحوض إشراقة وجه مميعة. قال رسول الله ﷺ

من شرب منه سبعة أيام بجمعا أبدا. ولم يسود وجهه أبدا.

فما إن شرب من الحوض حتى تسري في وجهك إشراقة أبدية وأضواء نورانية رائعة بهية

مع الحوض:

قال رسول الله ﷺ شرب من الحوض من شرب من الحوض من شرب من الحوض

منبع الحوض من نهر الكوثر. حيث يضرب نهر الكوثر ماءه في الحوض عن طريق ميراين
 عظيمين عجيبين. ليظل ماء الحوض جاريا متدفقا ليس له انقطاع ولا نقصان ولا ركود.

مع الحوض:

كيف يشرب الناس من الحوض ١٩

قال رسول الله ﷺ من شرب من الحوض من شرب من الحوض من شرب من الحوض

(١) صحيح رواه ابن حبان عن يزيد بن الأخنس السلمي كما في صحيح ابن حبان رقم ٦٤٥٧

(٢) صحيح رواه ابن حبان عن ثوبان كما في صحيح ابن حبان ٦٤٥٦

(٣) صحيح رواه الترمذي عن أنس كما في صحيح الجامع رقم ٢١٣٤

فكان ابن أبي مليكة - راوي الحديث عن أسماء - يقول

«اللهم، إن يعود بك أن ترجع على أعقابك أو تنس عن دينا».

والذي يمتع هؤلاء من ورود لحوص هم حراس الحوض من الملائكة، والرجوع على الأعقاب يكون بالكفر والردة عباد بالله، والفتنة في الدين تكون بالمجاهرة بالكبائر والاستخفاف بالمعاصي وإنساع أهل الريع والأهواء

هذا التبديل والتغيير هو الذي يغضب رسول الله ﷺ يوم القيامة!

قال عبد الله ابن سلام: «يا رسول الله، إنا نجدك في الكتب قائما عند العرش، محمرة وجنتاك مما أحدثت أمتك بعدك».

ومن المطرودين عن الحوض كذلك:

الظلمة المسرفون في الظلم ومعاداة الحق وحرب أهله وإذلالهم.

أخرج الترمذي والحاكم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ خرج عليهم يوما، وقال:

«إنه سيكون بعدى أمراء، فمن دخل عليهم فصدفهم بكدهم وإعانتهم على ظلمهم فليس مني، ومنست منه، وليس يوارى على الحوص، ومن لم يدخل عليهم، ولم يعنهم على ظلمهم، ولم يصدفهم بكدهم فهو مني وإمامه وهو ودد علي الحوص».

والحديث يحذر غاية التحذير من أخطار ثلاثة مخدقة بالمؤمن:

❌ الدخول على الظالمين أي مجالستهم.

❌ تصديق أكاذيبهم، ومن الأكاذيب: إنجازاتهم الزائفة، وإفراءاتهم على المؤمنين.

❌ إعانتهم على ظلمهم: وذلك بقول أو فعل أو مجرد رضا قلبي.

والتحذير من هذه الموبقات صحبه تهديد فاعلها بتبرؤ النبي ﷺ، وحرمانه من ورود الحوص، كما صحبه تشويق الممتنع عن الوقوع فيها بانتسابه للنبي ﷺ، وشره من حوضه.

ولذا جاء في مسند أحمد:

قال الإمام المناوي في سبب هذه الفتنة:

«وذلك لأن الداخل عليهم، إما أن يلتصق في نعمهم فيردري نعمة الله عليه

أو يهمل الإنكار عليهم مع وجوبه فيفسق

وإما أن يطمع في دنياهم، وذلك هو السُّخْتُ».

هو سان !!

لكل مشتاق إلى الشرب من الحوض، ولكل طامع في التخلص النهائي من العطش، لا بد من دفع الثمن، والثمن هو العمل، والتعب هو مفتاح الراحة

قال ابن القيم:

«فله ^{بالحسن} حوضان عظيمان:

حوض في الدنيا، وهو سُنَّتُهُ وما جاء به.

وحوض في الآخرة.

فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة، فشاربٌ ومحرورٌ، ومستقلٌ ومستكثرٌ».

تاسعاً

الصراط

ما الصراط؟

جسر حسي منصوب فوق جهنم، يعبر الناس عليه على قدر أعمالهم، وأثناء مرورهم عليه، تُبدّل الأرض غير الأرض، كما في صحيح مسلم عن عائشة قالت: سألت رسول الله ﷺ عن قوله ﷻ: «يَبْدُلُ اللَّهُ الْأَرْضَ بِغَيْرِ الْأَرْضِ» [إبراهيم ١٨]، فأين يكون الناس يا رسول الله؟ فقال: «**على الصراط**»^(١)

ويعمّ الظلام الأرض في هذا اليوم، لكن يُعطى المؤمنون نورهم بيمينهم وبين أيديهم، ليستضيئوا به على الصراط، وليكون لهم دليلاً إلى الجنة، بينما المنافقون في الظلمات يغرقون وعند هذا الموضع يفرق المنافقون والمؤمنون، فيتخلف المنافقون، ويسبق المؤمنون، وعندما يستنجد المنافقون بالمؤمنين وينادون: «سُرور، سُرور» [الحديد ١٣]، فإذا رأى المؤمنون انطفاء نور المنافقين أشفقوا أن ينطفئ نورهم كذلك، فقالوا: «سُرور، سُرور»

ثم يقال للمنافقين ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ﴾ [الحديد ١٣] أي ارجعوا إلى المكان الذي قُسمت فيه الأنوار، فارجعوا، فإن رجعوا، صرب بينهم وبين المؤمنين بسور وحاجز منيع يحول بين الفريقين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ﴾ [الحديد ١٣]. فهذا هو الوقت الذي يبدأ فيه افتراق المنافقين عن المؤمنين

الظلمة والظالمون

والظلمة التي يغرق فيها المنافقون هي نفسها التي يغرق فيها الظالمون، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«أبغض الظلم من خمسة عشر يوم الصلابة»

والظاهر أن عقوبة الظلم يبدأ إنزالها على الظالمين قبل الصراط، حين يفترق المؤمنون عن المنافقين.

قال الإمام القرطبي «ظاهرة أن الظالم يعاقب يوم القيامة، بأن يكون في ظلمات متوالية، يوم يكون المؤمنون في نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، حين يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: «مَنْ هَؤُلَاءِ نَسِيتُمْ عَنْ آلِهَتِكُمْ؟» فيقال لهم: «رَجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَانظُرُوا».

لكن لماذا هذه العقوبة الشديدة للظالمين؟

ذكر الحافظ ابن حجر السبب فقال:

«الظلم يشتمل على معصيتين:

○ أخذ مال الغير بغير حق.

○ ومبارزة الرب بالمخالفة.

والمعصية فيه أشد من غيرها؛ لأنه لا يقع غالبا إلا بالصعيف الذي لا يقدر على الانتصار.

وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب لأنه لو استنير بسلطان الهدى لأعتد فساد سعي المتقوى بنورهم الذي حصن لهم بسبب التقوى اكتسب ظلمات الظلم لظلم، حيث لا يغني عنه ظلمة شيننا».

هس نمر الكفار بالصراط ۱۶

والجواب: كلا، لأنهم يسقطون في النار قلها. قال النبي ﷺ

«يعبدون الله وحده» ثم في آية بعد ذلك «فانزلوا من السماء ماء فليزله كما يشاءون» ثم في آية أخرى «فانزلوا من السماء ماء فليزله كما يشاءون» ثم في آية أخرى «فانزلوا من السماء ماء فليزله كما يشاءون»

فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ^(١).

فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ»^(١٠).

معنی ورود النار:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

«وأما الورود المذكور في قوله تعالى: ﴿لَا يَدْخُلُهَا﴾ فقد فسره النبي ﷺ في الحديث الصحيح: رواه مسلم في صحيحه عن جابر، بأنه المرور على الصراط، والصراط هو الجسر، فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة»

ما صفات الصراط؟

وصف النبي ﷺ الصراط بعدة أوصاف:

أولاً: مدحضة مزلة

في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قلنا ما الجسر يا رسول الله؟ قال «مدحضة مزلة» ومعنى مدحضة يعني تزلق فيه الأقدام، ومزلة تعني تسقط فيه الأجساد، فالصراط مضروب على متن جهنم، من أولها إلى آخرها، ومن الطرف إلى الطرف.

ثانياً: حوله كالليب وخطاطيف

ومن صفات الجسر التي وردت في الحديث الصحيح أن له كالليب على حافتيه، روى مسلم أن النبي ﷺ قال في وصفه سعد بن كلاب كالليب فيها حياة وروح، وتتحرك حركة دائبة، ولها تميز وإدراك، فتعزيين من أمرت بأخذه، ومن أمرت بتركه، فهي كائنات مأمورة.

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال في صفة الصراط.

قالوا بلى يا رسول الله، قال.

وشوك السعدان نبات له شوك، يرعى البدو إبّلهم عسده، وهو مشهور في منطقة عحد، فأراد النبي ﷺ أن يقرب لهم صورة تعلق هذه الكلاب بأجساد الناس، كيف تتخطفهم وتعلق بأجسادهم مثل شوك السعدان الذي يغلق، وإذا نشب بالجسم لا يخرج بسهولة.

تفسير قوله تعالى

(١) صحيح: صحيح البخاري رقم: ٧٤٣٩.

(٢) صحيح: رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رقم ٦٥٧٣.

ثالثاً، حد الصراط مثل حد موسى

جاء في حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال

«... حد موسى، شقواً من حده هربوا إلى جهنم من حده هربوا إلى الجنة... ذلك حق محدث»

تصور سمك الطريق الذي تسير عليه، مثل حد موسى، وهو مع هذا حوله خطاطيف وكلاليب تنهش من يمر عليه، وتهوي به يمينا وشمالاً، فيتساقط في جهنم إلا من شاء الله.

أول من يجاز الصراط

قال رسول الله ﷺ:

وفي رواية أخرى للبخاري:

وفي رواية أبي هريرة عند مسلم:

وهذا من شفقتة ﷺ على أمته، وكذلك الأنبياء كما جاء في رواية أبي سعيد، عن النبي ﷺ أنه قال

- (١) السلسلة الصحيحة رقم: ٩٤١.
- (٢) صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة رقم: ٧٤٣٧.
- (٣) صحيح: صحيح البخاري رقم: ٨٠٦.
- (٤) صحيح رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة رقم ٣٢٩.
- (٥) صحيح رواه إس أبي عاصم في كتاب السنة رقم: ٦٣٤.

وعندئذ لا أحد سخط من هوذا الموقف، ولا يتسلط أحد بكلمة، ما عدا المرسل عندهم القدرة على الكلام، لكن كلامهم محدود بعبارة من ثلاث كلمات: "بسم الله".

تفاوت نور و سرعت الصوت

في حديث ابن مسعود في مستدرک الحاكم «ثم يقال لهم. اخو، على قدر بوركم»

لا يستطيع أحد أن يمشي في الطلعة، والصراط كله ظلمة فإد أضيء له مني. وإذا أظلم قام واقفاً، لأنه إن عامر بالسير في الظلام سقط، فهو يقوم على صراط كشمرة موسى في الحدة. والكلايب حوله، يظلمن بوره فيقف، ثم يوقد مرة فيمشي، وذلك بحسب عمله، ولذا تنماوت أحوال العباد على الصراط في أمرين أساسيين:

في قدر النور، وسرعة العبور.

أما قدر النور، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النحلة يمينه، ومنهم من يعطى دونه ذلك، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة، ويطفى مرة.

ونور المؤمنين في الآخرة سببه أنوار التقوى والإيمان التي حصلوها في الدنيا. وساروبها ونشروها بين الناس.

قال تعالى: ﴿يَتَذَكَّرُ الَّذِينَ لَا يَكُونُونَ مِنْكُمْ﴾ (الحديد: ٢٨).

قال ابن القيم: «في قوله تعالى: لا تحسبوه نكتة بديعة وهي: أنهم يمشون على الصراط بأنوارهم كما مشوا بها بين الناس في الدنيا، ومن لا نور له، فإنه لا يستطيع أن ينقل قدماً عن قدم على الصراط، فلا يستطيع المشي أحوج ما يكون إليه».

وأما سرعة العبور، فتختلف سرعات الناس في المرور على الصراط باختلاف قوة النور الذي يعطونه، فالنور تابع للسرعة.

المقال الثاني على الصراط

قال رسول الله ﷺ: «صراط من طهر في جهنم عنه سبعين ألفاً»
«ومخدوش به ثم راح ومخس به»

أصناف المارين على الصراط أربعة:

الأول: ناج مسلم

أي من أدى بلا خدوش، وهؤلاء هم صفوة المؤمنين.

الثاني: ناج مخدوش

أي أصابه لفحة من جهنم أو نالته الكلايب والخطاطيف مخدوش، قبل أن ينجو، وفي رواية ابن خزيمة: والخدج. النقص أي ينقص من جسمه جزءاً، بسبب ما تقطعه منه الخطاطيف والكلايب المأمورة به.

الثالث: مخس به

أي يحبس على الصراط، فيظل في رعب وخوف حتى يطلق سراحه، فيجتاز الصراط.

والرابع: الهالك في النار

وقد وصفه النبي ﷺ بأوصاف، منها: «ومنها»

وقال: «مكدوس في النار جهنم أو مكدوس»

والمكدوس هو المطلوب على رأسه، فرأسه إلى أسفل، ورجلاه إلى أعلى، ليخرب هذه الصورة إلى قعر النار.

والمكدوس هو من جمعت يداها ورجلاه، قبل أن يلقى في جهنم، من كردست الدواب: إذا ركب بعضها فوق بعض.

والمكدوس هو الذي تكدّس، أي دفع من وراءه، فسقط في النار.

والمكدوش هو الذي يساق سوقاً شديداً حتى يُكبَّ على وجهه في النار.

وهي جميعاً أوصاف تصف بدقة مصير الهالكين بما يخلع القلب من شدة الخوف، ويردعه عن التقصير والسقوط في هاوية التمريط.

الواجب العملي:

الاستقامة على الصراط المعنوي في الدنيا: «و ٥٠. حريص مستقيم قلبه» { الأنعام ٥٣ }.
هو شرط عبور الصراط الحسي المنصوب فوق النار في الآخرة، فالصراط الثاني يعبره الناس غداً بحسب أعمالهم وأحوالهم اليوم، وكلاهما صعب، لذا قال الإمام أبو حامد الغزالي: «الاستقامة على الصراط في الدنيا صعب كالمرور على صراط جهنم، وكل واحد منهما أدق من الشعر، وأحد من السيف»، ومما يؤيد صعوبة الاستقامة قول النبي ﷺ:

«استقيموا ولن تحصوا».

أي ولن تطبقوا أن تستقيموا حق الاستقامة. ولن تطبقوا عمل كل ماله عليكم، ولكن اجتهدوا في ذلك قدر الاستطاعة. فما لا يدرك كله لا يترك كله.

ومن أوجه العمل بالحديث ألا يتوهم عبد أنه استقام بالكلية، فيقع في العجب والغرور اللذين هما سر هلاك العبد.

عاشراً

القنطرة

في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

« حسن ، دعي من أنت شحيرة على قنطرة من الجنة و النار فتخص لبعضهم من بعض فحالة كتب الله في ما حى حسو ونحو أن لهم في دخول الجنة »

ذكر الإمام القرطبي أن الصراط صراطان ، فقال في كتابه التذكرة :

« اعلم - رحمك الله - أن في الآخرة صراطين

أحدهما مجاز لأهل المحشر كلهم . ثقلهم وحفيظهم إلا من دخل الجنة بغير حساب ، أو من يلتقطه علق البار . وإذا حص من هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناه - ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم - حبسوا على صراط آخر خاص لهم . ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله : لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبه . وأرى على الحسنات بالقصاص جرمه » .

ومعنى كلام الإمام القرطبي أن الكل سيمر على الصراط، فلا يخلص من. لصراط يسلام
المؤمنون الذين علم الله أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم. فإذا مروا على الصراط حسوا
بعده على القسرة. حيث يقتض للعطوب من الطالم

ولا يرجع أحد من القسرة إلى النار، فكل من عبر الصراط المصروب فوق جهنم نجا
ويسقط على الصراط في النار من أثقلته ذنوبه ومظالم العباد، وعلم الله أن القصاص
يستنفذ حسناته حتى ترجح كمة سيناته، لذا يهوي به في جهنم.

وصدق أحمد بن حرب حين قال:

«يخرج من الدنيا أقوام أعتياء من كثرة الحسنات، فيأتون يوم القيامة مفاليس من أجل
تبعات الناس».

التعاضد للهائم فكيف بالمشر؟!

أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال.

«لمؤد لحنوق لي هلهنا يوم نسامه. حتى يناد للشاة لالحاء من شاة لشراء»

والشاة الجلاء هي الجماء التي لا قرن لها، فهذه يقتض الله لها من الشاة التي نطحتها،
فكيف لا يقتض الله للمضروب ظلما من عباده، أو للمقتول ظلما من أوليائه؟!

وقد علم النبي ﷺ الصحابة حتمية القصاص بصورة عملية من خلال تعليقه على
موقف من المواقف الحياتية اليومية التي تعرضوا لها، فلم تلفت نظر أحد من الصحابة، إلا
رسول الله ﷺ الذي استخلص منها الدروس والعبر، ثم أهداها لنا، فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول
الله ﷺ رأى شاتين تتطحان، فقال: «هل يد ييم سطحن»

قال: لا. قال: «لكن سه دري. وستفني ستهما»

وفي موقف آخر حدث امام أبي درزي. وفيه أن رسول الله ﷺ كان جالسا، وشاتان
تعتلمان (تأكلان)، فبطخت أحدهما الأخرى فأجهضتها، فصحك رسول الله ﷺ، فقيل له:
ما يضحكك يا رسول الله؟ قال:

«الحق يا درزي لقد سجدت لله سجدة لم يزل الله بها عبداً مطهرًا»

وعجيبُ حالهم اليوم من يظلمون، ثم في رحلات الحج والعمرة يتسابقون، وعلى
الصدقات يحرصون! وكأنهم ببعض الكتاب يؤمنون وبعضه يكفرون، وتعافلوا عن أن الله
قد يتجاوز عن حقه، لكن لا يتسامح في حقوق عباده، فقال رسول الله ﷺ:

«لظلم ثلاثة ظنفت: عبد ظلم نفسه، ظلم غيره، ظلم الله»

قال شيخنا أبو بكر بن عمار: «الظلم لله أن يترك عبداً من عباده»

«... الله الذي عذره فظلم لعباده تسببهم فيما بينهم ومنهم»

«... الله الذي عذره فظلم لعباده تسببهم فيما بينهم ومنهم»

عص «١».

وأجلك أن كنت ظالماً؟!

أوصانا رسول الله ﷺ:

«... الله الذي عذره فظلم لعباده تسببهم فيما بينهم ومنهم»

«... الله الذي عذره فظلم لعباده تسببهم فيما بينهم ومنهم»

من سينات صاحبه، فحمل عليه»^٢.

أي قليبادر إلى استرضاء من ظلمه، ويسأله أن يجعله في حل، قبل أن لا يكون ديناراً ولا

(١) حسن: رواه أحمد في المسند رقم: ٢١٥١١.

(٢) صحيح: صحيح الجامع رقم ٣٩٦١ والصحيح رقم ١٩٢٧.

(٣) صحيح: رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري رقم ٢١٤٩.

درهم، وتكون إعادة الحقوق بالحسنات والسيئات، فإن لم يتمكن من تحلله مما أصاب من
عُرْضه بغيبة وعبرها، فليذغ له وليستعمر له.

وأعدل خلق الله رسول الله ﷺ، وهو الذي حكم على نفسه قبل أن يحكم عليه غيره،
وأنصف الناس من نفسه، فكان في آخر أيام حياته يقول

«اللهم إنما أنا بشر، فأيا رجل من المسلمين سبته، أو ثعته، أو خلدته، فأجعلها له
زكاة ورحمة»^(١).

وقد أجاب العلماء عن سؤال: كيف يسب النبي ﷺ أصحابه أو يلعنهم، فقالوا:

المراد بذلك من استحق منهم السب واللعن بظاهر الأمر، لكنه لم يكن أهلاً لذلك في
الباطن، والرسول ﷺ مأمور بالحكم بالظاهر، أو أن ما وقع من سبه ودعائه عليهم ليس
بمقصود، بل مما حرت به عادة العرب في كلامهم بغيرنية.

وقد نفذ رسول الله ﷺ هذا القصاص بصورة عملية، وأول من نفذ عليه: نفسه!
واسمع:

كان النبي ﷺ يسوي صفوف أصحابه يوم بدر، وفي يده قذح (سهم) يعدل به القوم، فمرَّ
بسواد بن غزية، وهو متقدم عن الصف، فطعنه في بطنه بالقذح، وقال: «سواد سود».
فقال: يا رسول الله! أوجعتني، وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدي، فكشف رسول الله ﷺ
عن بطنه، وقال: «سواد فاعتقه سواد فقبَّل بطنه، فقال:

«ما حملك على هذا يا سواد؟».

قال يا رسول الله! حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك،

فدعاه رسول الله ﷺ بخير.

انظر لأعظم قائد والنبي المرسل، يكشف بطنه ليقتص منه جندي من جيوده؟

وما الذي فعله رسول الله ﷺ؟

لقد طلب من حدي من حيوده طلبا مشروعا، وهو الاسوء في الصف

ويأى شيء أوجع النبي هذا الصحابي؟

بعضا صغيرة أو قضيب سواك !!

فما أعظم ذلك الموقف لو فهمنا مغرّد ومراميه اليوم.

لكن هل عمل الناس بمقتضى هذا الحديث؟

هل تحلل الظالمون من المظلومين؟

هل ردوا الحق إلى أصحاب الحقوق المصومين؟

انظروا إلى الواقع المشين، بأنكم الرد المبين.

القصاص من صاحب الدين

بل من مات وعليه دين، يأخذ أصحاب الأموال من حسباته بمقدار ما لهم عنده، ففي

سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال

قال رسول الله ﷺ:

«من مات وعليه دينار أو درهم قضى من حسباته تسن ثم دينار ولا درهم» .

قَدَرْتُ الْحَيَاتِي

الجنة والنار

أولاً: أبواب الجنة + أبواب النار

ثانياً: رؤية وجه الله الكريم أو الحجاب

ثالثاً: رائحة الجنة

رابعاً: درجات الجنة + دركات النار

خامساً: فرش أهل الجنة + فرش النار

سادساً: خيام الجنة وقصورها

سابعاً: أشجار الجنة + أشجار النار (الزقوم)

ثامناً: ثياب أهل الجنة وثياب أهل النار

تاسعاً: مليور الجنة

عاشراً: أساور أهل الجنة وأغلال أهل النار

يعرض هذا الكتاب لاثني عشر وجه مقارنة بين الجنة والنار، ليسهل عليك المقارنة والاختيار، والهدف من هذا الكلام قلبك لا قبل عقلك، فالمطلوب أن تعيش في هذه التفاصيل، وتأمل طويلا في حياة الغد، لينعكس هذا على حالك اليوم، بل ويقود انقلابا إيمانيا يهدف لترتيب أولوياتك وتنظيم أوقاتك، بما يجعل الآخرة الأعلى والأولى.

واسمعوا ما أتطلع إليه من وراء هذه الرسالة في عبارة واحدة شافية كافية، وهي عبارة وصفت بها أم أبان بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت: «قد أذهله أمر آخرته عن أمر دنياه، كأنما ينظر إلى ربه بعينه».

هيا بنا نقتفي أثر الفاروق في الصفحات المقبلة..

قبل الانطلاق: عشر حقائق كاشفة

بين يديك حقائق لازمة لحسن التعامل مع أمر الجنة والنار، وإبصار القلب لما ينتظر العبد غدا من ثواب أو عقاب في دار القرار.

✓ الحقيقة الأولى: خطاب يناسب العقول والأفهام

خاطبنا الله في كتابه بما يناسب عقولنا، فكل ما خطر ببالك، فالجنة أعلى من ذلك، لذا كان أبلغ ما جاء في وصف الجنة قول الله تعالى:

«... لا يسمعون فيها أبدا دواجا ولا ناقا ولا شيئا يشبه ذلك...»

فالله حين عرض لنا عذاب الآخرة أو نعيمها لم يعرض حقيقة هذا العذاب أو النعيم، إنما عرض لنا ما نستطيع فهمه حسب حدود عقولنا ولغتنا، فإذا كانت المعاني لا تطبقها الأذهان كما أخبر بذلك الحديث: «ولا خطر على قلب بشر»، فلا يمكن أن يوجد في هذه المعاني ألماط تعبر عنها لغات البشر؟!

لذا كان السبيل لأمثل أن يوصف ما غاب عما من نعيم الجنة وعذاب النار صرياً لأمثل وصيغ التثنية لتقريب الصورة التي لا يستطيع الخيال لها تصويراً ولا يملك اللسان عنها تعبيراً

✓ **الجملة الثانية: أن يعرف حقيقة النعيم أو الجحيم حتى نعاينهما!**

قال أبو حامد الغزالي:

«الإنسان لا يمكن أن يعرف حقيقة الشيء وتصوره حتى يدركه بنفسه، وإذا لم يدركه ووصف له بجري مجرى صبي توصف له لذة الجماع فلا يمكن أن يتصور حقيقته حتى يبلغ فيباشره بنفسه. وكألكم توصف له المرأة

وحالنا في البدة الأخروية هكذا، فإننا لا نتصورها على الحقيقة إلا إذا طالعناها، فإذا طالعناها شغلنا المرح والتلذذ بها عما سواها. كما قال ريا: **فَكَيْفَ نَعْلَمُ مَا فِي الدُّنْيَا**».

✓ **الحقيقة الثالثة: الأسدلال بالتفصيل على الكثير!**

قال ابن كثير كلاماً لطيفاً دلل فيه على عظيم نعيم الجنة، وذلك حين تحدث عن ثمار الجنة، إذ استنتج أن الله نبه بالقليل على الكثير، وبالهين على العظيم، عندما ذكر السدر والطلع، فقال:

«وإذا كان السدر الذي في الدنيا لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق، وشوكه كثير، والطلع الذي لا يراد منه في الدنيا إلا الظل، يكونان في الجنة في غاية من كثرة الثمار وحسبها. حتى إن الثمرة الواحدة منها تتفتق عن سبعين نوعاً من الطعوم، والألوان، التي يشبه بعضها بعضاً، فما ظنك بثمار الأشجار، التي تكون في الدنيا حسنة الثمار، كالنخيل، والتفاح، والعنب، وغير ذلك؟ وما ظنك بأنواع الرياحين، والأزهار؟».

مما جعل ابن عباس يقول: «ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء»!

الأسماء واحدة هـ . هـا روجه وهماك روجه ، هنا نهر وهماك نهر . هنا فاكهة وهناك فكهة . لكن الحقائق مختلفة تمام الاختلاف .

ويشهد لهذا حديث صلاة الحسوف حين قال الصحابة يا رسول الله رأيناك تسألت ربنا في مقامك . ثم رأيناك تكفكت (تأخرت) . فقال ﷺ

« يَا بَيْتَ لَحْمٍ قَبُولُ شَيْءٍ شَرٌّ وَنُوحٌ حَسْبُ لَكُمْ مِنْهُ مَا يَنْبَغُ لَدَيْهِ » .

و لأكل من هذا العنقود مدة بقاء الدنيا ، بأن يخلق الله مكان كل حبة تقطف حبة أخرى ، أو بصورة أخرى لا يعلمها إلا الله .

ومعنى الحديث : لو أذن الله لي بقطف هذا العنقود لأخرجته إليكم ، ولكن لم يقدر الله ذلك لأنه من طعام الجنة ، وطعام الجنة لا يفنى ، والدنيا فانية ، ويلزم من أكل ما لا يفنى ألا يفنى من أكله ، وهذا محال في الدنيا .

وقيل : لأنه لو رأى الناس هذا العنقود لكان إيمانهم بالشهادة لا بالغيب . فلا يتمير المؤمن من غير المؤمن ، ولا أهل الشقاوة من أهل السعادة ، وقد شاء الله أن تكون أمور الآخرة عيبا ، وجعل هذا مناط اختبار العباد .

وقيل : لأن الجنة دار جزاء الأعمال ، والجزاء لا يقع إلا في الآخرة .

وقيل : لأنه لا يصلح أن يؤكل طعام الجنة في الدنيا . لأن أكل في الدنيا يعود رجيعا وفضلات ، وأما أكل الحبة فيخرج على هيئة رشح المسك ، فلا يبول أهل الجنة ولا يتغوطون

✓ الحقيقة الرابعة : طريق الجنة عسير وطريق النار يسير :

الجنة عالية ، والصعود للعلياء يحتاج جهدا كبيرا ، لذا فطريق الجنة شاق ، بينما النار سفلى ، والتسفل سهل يسير ، لا يحتاج جهدا .

قال رسول الله ﷺ « حَسْبُ نَارٍ شَهْوَةٌ وَحَسْبُ لَحْمٍ سَكَاةٌ »

وفي صحيح مسلم بلفظ:

«حمت الجنة بالمكاره، وحمت النار

بالشهوات»

وفي الحديث حصٌ بديع على طاعة

الله، وإن كرهتها البهائم وشقت؛ لأن مكابدة النار أشق، فجاء الخطاب النبوي بلفظ الخبر، وقصد به الأمر والنهي.

وحجب الجنة بالمكاره معناه ألا وصول

إلى الجنة إلا باقتحام المكاره، أي ما تكرمه النفوس

مما كُلفت به من الواجبات، كالعبادة وكظم الغيظ والصبر

والرضا واجتناب ما نهى الله عنه، وأطلق عليها المكاره لمشقتها على النفس، وفي الحديث:

«واسباغ الوضوء على المكاره»، أي الوضوء في شدة البرد، لأنه شاق على النفس، فلا يدخل

الجنة إلا من تحمل مشقة خرق هذا الحجاب، وإلا لم يدخل الجنة.

ومتعاطي المكاره مؤمن نافذ البصيرة، رأى ما وراء حجاب المكاره من نعيم وجنات، لذا

تحمل المشاق وخاض الصعاب حتى وصل إلى مبتغاه، ولولا المكاره لفاز بالجنة كل أحد، وما

تأخر عن هذا النعيم أحد.

قال رسول الله ﷺ:

«لما خلق الله نعيمه قال لحدس: اذهب فاطغر ليها، فذهب فطغر ليها، فمسل وعريت

لا يسمع لها حد لا حنها فحتمها، فكان د. فمسل اذهب فاطغر ليها فذهب فطغر ليها ثم

جاء فمسل وعريت ثم حنسب ر لا يسمع لها حد»

وبالله.. ألم الصبر عن الشهوات اليوم، ألم مقاساة النار في الدركات غدا؟!

(١) صحيح رواد مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رقم ٢٨٢٢

(٢) صحيح رواد أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم ٥٢١٠

ومن لم يطق ألم، لمجاهدة اليوم فكيف يطيق عذاب النار بعد ١٩١

وأما حجب النار بالشهوات، فمعناه أنه لا يوصل إلى النار، لا سعاطي الشهوات المحرمة، وهي محجوبة بها. فمن هنك حجاب الشهوات وصل إلى المحجوب وهو النار، ومن تحببه اتقى النار، والشهوات المحرمة كالحمير والزبا وأكن الحرام، وكن ما حرم الله وسنتهيه النفس، ومتعاطي الشهوات المحرمة عن طريق الحرام كالأعشى الذي سلب حب الشهوات سمعه وبصره، فهو غارق حتى أدبته في شهواته، لا يرى النار التي حلفها، كغفلة الطائر حين يرى حبة الطعام، ولا يرى الفخ الذي وراءها، تغلبه شهوة الحبة على قلبه، ولولا حب الشهوات لكان اتقاء النار أسهل ما يكون. ولجأ من النار كل أحد.

إن أمر الشهوات خطيرٌ خطير، وكفيل بأن يحدث انقلاباً في قلب أي عبد، فيحرفه عن المسار، ويقلبه من دائرة الأبرار إلى دائرة الفجار، فيدخل النار، ولقد صدق الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة حين وصف الشهوة فقال:

«الشهوة أمرها خطير، وشترها جسيم، فكم من عابد لله حولته الشهوة إلى فاسق، وكم من عالم حولته إلى جاهل، وكم أخرجت أناساً من الدين كانوا في نظر من يعرفهم أبعد الناس عن الضلال والانحراف».

وجاء في تمة الحديث السابق في كلام مخيف، تخشع له القلوب وتخضع:

«الشهوة من أخطر ما في الدنيا، فمن حذر شهواتها، لم يضره شيء، ومن لم يحذر شهواتها، لم ينج منها شيء، ومن لم يحذر شهواتها، لم ينج منها شيء، ومن لم يحذر شهواتها، لم ينج منها شيء، ومن لم يحذر شهواتها، لم ينج منها شيء».

✓ الحقيقة الخامسة: الجنة والنار عمودا لتربية اليعانية

ولذا أكثر القرآن من ذكرهما، والتعرض لأحوالهما، ليستحث المؤمنين على إجماله الفكر فيهما، والعمل الدؤوب لاتقاء للنار وسعياً وراء الجنة.

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تكشف منهج التربية القرآنية الأولى فتقول:

«إنما نزل أول ما نزل منه (القرآن) سورة من المفضل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا

ثاب الناس إلى لإسلام بل لحلال والحرام، ولو بل أول شيء، لا تشربوا، الحمر لقالوا، لا بدع
الخمر أبد، ولو بل لا ترو لقالوا، لا بدع الربا أبدا»

وسمي الفصل بقصر سورة، وقرب انفصاليهن بعضهن من بعض، وخلصوا في أوله
فقال بعضهم هو سورة في، وبعضهم سورة محمد، ويكثر في المفضل ذكر الجنة والنار
وقد لاحظ علماء الإلهيات أن القرآن أكثر من ذكر اليوم، لا حربما لا يوجد مثله في الكتب
السماوية الأخرى، كما يقول أبو العباس ابن تيمية:

«وفي القرآن من ذكر المعاد وتفصيله، وصفة الجنة والنار، والنعيم والعذاب؛ ما لا يوجد
مثله في التوراة والإنجيل».

ولعل السبب في هذا: التنبيه على أن ذكر الآخرة من أهم أسباب صلاح الأمة وسر
تفوقها.

✓ الخمسة السادسة: الحافضة الرفع

قال الله تعالى عن الواقعة أو القيامة:

«مَنْ يَخَفْ يَرْفَعْ يَنْفَعُ» [الواقعة ٣].

لكن تخفض من ١٩ وترفع من ١٩؟

أجاب محمد بن كعب القرظي عن هذا السؤال، فقال:

«تخفض رجلا لا كانوا في الدنيا مرتفعين، وترفع رجلا لا كانوا في الدنيا مخفوضين».

وهو خفض ورفع ليس كأي خفض أو رفع، فمن الخفض يوم القيامة لم يرتفع أبدا، ومن
ارتفع يومها لم ينخفض أبدا.

وربما خفضت القيامة من لا يتوقع الناس انخفاضهم في الآخرة، ممن هم اليوم ملء
السمع والبصر، وحازوا صنوف الأموال وقوة السلطان، فخفضتهم في عذاب النار، وربما

في سبيل الله . ولا يصنعوا ولا يستكبيوا لما أصابهم ما أُرْسُوا بِهِم . ما داموا سبرنعموا في النهاية .

وهي كذلك نسبة للمؤمنين كذلك بآلا يحقر أحدهم مسلما ، فإنه لا يدري مقامه عند الله .

قال رسول الله ﷺ:

«من دنى من نوح ، حذكم يسانه دينار لم عطفه ولو سانه - حذله عطفه ونه سألته فسانه عطفه نوحا له حبه لأعطاه ، أبدا ده طمرس لا يؤبه له لو فسانه من الله لأمره»^(١).

والآية كذلك بذار شديد للظالمين من سوء مصيرهم ، إذا استمروا في عدوانهم ، فلا يغتروا ببناء الحاشية عليهم ، فيخافوا من الانخفاض الهائل الذي ينتظرهم يوم القيامة .

الحقيقة لسابعة: فقراء واغنياء على أبواب الجنة

جاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ، فقالوا:

يا أبا محمد!

إننا والله ما نقدر على شيء ، لا نفقة ولا دابة ولا متاع ، فقال لهم: ما شئتم ، إن شئتم رجعتم إلينا ، فأعطيناكم ما يشاء الله لكم ، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان ، وإن شئتم صبرتم ، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«(١) فقراء المهاجرين يستنزلون ليلة يوم تصفوا في الجنة ، يرفعون حريف»

قالوا: فإننا نصبر ، لا نسأل شيئا^(٢).

وفي الجامع الصغير: «فقراء المهاجرين يدخلون الجنة ثم عبيانهم خمس مائة عام»

(١) السلسلة الصحيحة رقم: ٢٦٤٣.

(٢) صحيح مسلم رقم: ٣٧.

(٣) صحيح - رواه الترمذي عن أبي سعيد كما في صحيح الجامع رقم: ٤٢٢٨.

وعن سبب هذا الاختلاف في الحديثين بين أربعين وخمسمائة عام قال القرطبي

«اختلاف هذه الأحكام يدل على أن المفقراء محبسون في الحال وكذا الأغنياء. والجمع بينهما أن سباق المفقراء من المهاجرين يسبقون سباق الأغنياء منهم بأربعين خريفاً، وغير سباق الأغنياء بخمسة مئة عام».

ومعنى هذا أن المفقراء متماوضون في قوة إيمانهم وفصلتهم، وكذلك الأغنياء، فإذا كان الحساب باعتبار أول الفقراء دخولاً الجنة وأول الأغنياء دخولاً الجنة، تكون المدة بينهما أربعين خريفاً، وأما إذا كان الحساب باعتبار أول الفقراء دخولاً لجنة وأحر الأغنياء دخولاً الجنة، فتكون المدة بينهما خمسمائة عام.

وقد ورد في صحيح البخاري حسن وتأخر الأغنياء عن دخول الجنة حتى يحاسبوا. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال

«... لا يدخل الجنة من أحد منكم حتى يكون لرجله عرقان».

غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار»

وأصحاب الجحيم هم أغنياء المسلمين، فهؤلاء موقوفون حتى يحاسبوا على أموالهم، من أين وإلى أين، وبعد الحساب يدخل الصالحون منهم الجنة، وربما كانت درجاتهم فيها أعلى من درجات الفقراء بحسب أعمالهم.

الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟

قال القرطبي:

«في هذه المسألة خمسة أقوال:

١- فمن قائل بتفضيل الغني.

٢- ومن قائل بتفضيل الفقير.

٣- ومن قائل بتفضيل الكفاف.

«ومن فاني برد هذا إلى اعتبار حول الناس في ذلك»

«ومن فاني بدلته فصف، لأنها مسألة لها غور وفيها أحاديث متعارضة»

وتحرير النزاع في هذه المسألة:

أن الأصل عند المقارنة بين حالين أن يفترض المساواة النامة بين لهما بين في كل شيء حتى في النية ودرجة الإحلاص. فلا يبقى ما يفرق بينهما إلا صبر المقيِر على حاله، وشكر الغني على ماله، وإلا فإن الفقير الصابر أفضل من الغني غير الشاكر، والغني الشاكر أفضل من الفقير غير الصابر.

فماذا إذا استويا في كل شيء، وهو موضع السؤال ١٤:

حينئذ يوزن الصبر والشكر لا الغنى والفقر، فمن كان شكره أو صبره أعظم، كان هو الأفضل والمقدم، ومن هنا قال ابن تيمية:

«إذا استويا في التقوى، فهما في الفصل سواء».

وبذا يتضح أن المال ليس محذورا لنفسه، بل لكونه يعوق صاحبه عن طريق الله، ومثله الفقر، فكم من غني لم يشغله غناه عن الله، وهذا قد سبق الفقير الذي شغله فقره عن ربه. وأما إن أخذت بالأعم الغالب، فالفقير أبعد عن الخطر من الغني لأن فتنة الغنى أشد، والتاجون من أهل الغنى ومن يؤدون حق المال أقل، إذ لا يكاد يسلم من أفات المال إلا القليل ممن عصم الله؛ لأن الشيطان يسؤل للغني:

❶ الأخذ من المال بغير حقه.

❷ زيادة ماله بغير حقه.

❸ منع المال من حقه.

❹ التجبر والطغيان والتكبر بسبب المال.

❺ قلة الشكر عليه.

❻ منافسة غيره في تكثيره بتحصيله من غير حله.

ولذا قال ابن تيمية:

«والفقير يصلح عليه خلق كثير، والعلى لا يصلح عليه إلا الأقل منهم، ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين: لأن فتنة الفقراء هوان»

أما إذا شكر العلي لعمه المال، وتعدى نفعه غيره بإخراج البركة والصدقات، فعلى هذا النحو يكون أفضل من الفقير الصابر لأن الفقير الصابر حيره ونفعه لم يتعد إلى غيره، وأما الغني الشاكر فخيره متعد إلى الغير.

✓ الحقيقة الثامنة: الحلقة المفقودة والترس الضائع

لماذا هذا الفصام المكث عند كثير من المسلمين بين الإيمان والسلوك؟

بين العبادات والمعاملات؟

بين حال العبد داخل المسجد وخارج حدوده؟

لماذا يرتشي المصلي؟ ويسرق الحاج؟ ويطلق بصره قارئ القرآن؟ ويفتأب الذاكر؟

ويعتدي على الحرمات الصائم؟

إن أخبار الجنة والنار ما هي ليست إلا دعوة صريحة للعمل الذي يأخذ بأيدينا للجنة، ونهي صارخ عن العمل الذي يسوقنا إلى النار، فما بالنا لم نأخذ من التشويق إلا الإعجاب، ومن الترهيب إلا التأثير اللحظي دون التغيير العملي؟ أليس هذا من أعجب العجائب؟

أليس هذا ترسا مفقودا في آلة الإنسان، تمنعه من القيام بدوره الذي أراد الله له كخليفة له في الأرض.

إن الإيمان ليس بالتمني، ليس الإيمان بالتمني، ولا عشق الجنة بالتغني!

ولذا قال يحيى بن معاذ:

«من أحب الجنة انقطع عن الشهوات، ومن خاف النار انصرف عن السيئات».

وقد كان وجود النبي ﷺ ضرورة بين الصحابة ليقوم بهذا الدور الإيماني نظريا بأقواله، وعمليا بمواقفه الحياتية اليومية.

فأما أقواله، فمنها قوله ﷺ: «...»

شيء يقريكم إلى النار إلا قد بهينكم عنه»^(١).

وأما مواقفه الحياتية التي ربط فيها النبي ﷺ واقع الصحابة بالآخرة بالحبة، فأكثر من أن تحصى، وإليك منها خمسة مواقف

الموقف الأول: العبادة ضائعة مع سوء الخلق

إن العبادة التي لا تهذب سلوكا عبادة منقوصة، ولن تكون طوق نجاة غدا لصاحبها، بل ستكون حجة عليه، والدليل هذا الحديث:

قيل للنبي ﷺ: يا رسول الله.. إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق، وتؤدي جيرانها بلسانها؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا خير فيها من أهل ليل».

وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، ولا تؤدي أحدا؟

فقال رسول الله ﷺ: «هي من أهل ليل».

والأثوار: جمع ثور. وهو القطعة من الأقط، وهو الجبن المجفف الذي يتخذ من مخيض لبن الغنم.

الموقف الثاني: المصلي السارق

عن أبي هريرة روى:

فلما انصرفنا مع رسول الله ﷺ إلى وادي القرى ونزلنا بها أصيلاً مع مغرب الشمس، ومع رسول الله غلام له أهده له رفاعة بن زيد، فوالله إنه ليضع رجل رسول الله إذ أتاه سهم عرب (طائش) فأصابه فقتله. فقلنا: هنيئاً له الجنة. قال: «كلا والله يمسى سيدنا لشمنة التي صابها يوم حير من لعنتم ثم بصرها انفاسم ليشعر عنه نار».

(١) حسن: السلسلة الصحيحة رقم: ٢٨٦٦.

(٢) حسن. رواه البخاري في الأدب المفرد رقم ١١٩ وأحمد في المسند رقم ٩٦٧٣ كما في السلسلة الصحيحة رقم: ١٩٠.

(٣) صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة كما في صحيح مسلم رقم ١١٥.

هذا خادم رسول الله ﷺ، ولما عيش له نبلا وبها، والمنبرك بصحته صباح مساء. ومع
هذا حدث به معصيه واحدة إلى عبد النار، وليست سوى شتمه من البيعة لا يؤبه لها. فلم
يستمع له صاحبه. ونم تدفع عنه قامه مع رسول الله ﷺ وخدمته. وقد شهد الصحابة
جميعا بأعينهم هذا الموقف الرهيب. وراوا هذه الحاتمة السيئة. في مشهد رهيب تقشعر
منه الأبدان وترتحف له القلوب فلا تنجر بعدها على تناول لقمة حرام. ولا فالبارتظار
وتستعر وتلتهم، كما التهمت هذا الغلام.

لقد شهد هذه الواقعة رجل من أصحاب رسول الله ﷺ. فقال أصبت شراكين لبعين
في (أي من العنائم)، فقال له النبي ﷺ: «نقد (يقطع) لك مثلهم في النار».

وكلف الرسول ﷺ أحد أصحابه بتقسيم العنائم، فلقى من الحر الشديد ما جعله
يعصب رأسه بعصابة من العنائم ينفي بها الشمس، فقال النبي ﷺ له: «عصاة من النار
عصبت بها رأسك».

وتوفي رجل من أشجع فلم يصل عليه. فلما سئل في ذلك قال: «ر صاحكم تن في سبيل
الله، فمتمشوه فوجد في متاعه خرز لا يساوي درهمين».

أرايتم ارتباطا بين الدنيا والآخرة خيرا من هذا كهذا؟
أخبروني بعدها..

هل هناك جهاز رقابة بشري قادر على القيام بدور هذه الرقابة الذاتية والحصانة الإيمانية؟
وتعلم تلامذة مدرسة الإيمان الدرس، فكانت من عادة نساء السلف إذا خرج الرجل من
منزله، أن تقول له امرأته أو ابنته: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع والضر، ولا
نصبر على النار.

ودخل عمر بن عبد العزيز مرة على امرأته، فسألها أن تقرصه درهما أو فلوسا يشتري
بها عنبا، فلم يجد عندها شيئا، فقالت له: أنت أمير المؤمنين، وليس في خزانك ما تشتري به
عنبا! فقال:

هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكال غدا في جهنم!

الموقف الثالث: التاجر السارق

عن رفاعه بن رافع الزرقى رضي الله عنه قال:

خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى
المصلى، فرأى الناس يتبايعون،
فقال: يا معشر التجار! فاستجابوا
لرسول الله ﷺ، ورفعوا أعناقهم
وأبصارهم إليه، فقال:

«إن التحار يبعنون يوم
القيامة فجارا، إلا من اتقى الله
ويز وصدق»^(١).

وفي رواية قال: «إن التجار هم
الفحار». فقالوا: يا رسول الله.. أو
ليس قد أحل الله البيع؟

قال: سبحان الله، من لم يزد منكم شيئا، فليكن منكم، ومن لم ينقص منكم شيئا، فليكن منكم.

لاحظ كيف أطلق النبي ﷺ هذه العبارة الصادمة والصرخة الموقظة:

«التجار هم الفحار».

وقطع النبي ﷺ بهذه الكلمة على أهل السوق ما انشغلوا به من دنياهم، وانتشل به
أبناء الدنيا من استغراقهم في غفلتهم.

والهدف:

التنبيه على خطورة التقصير في هذا المجال، خاصة حين يتعلق الأمر بالأموال، وإعلامهم

(١) صحيح رواه الترمذي وابن ماجة كما في السلسلة لصحيحة ٩٩٤ و١٤٥٨ وصحيح الترمذي والترهيب
رقم: ١٧٨٥.

(٢) رواه أحمد كما في صحيح الجامع ١٥٩٤ والصحيحة ٣٦٦.

من هذا حاشا كثير التجار يكذبون لسرويح سلعتهم، فيقسم أحدكم أن سلعته أحود السلع، أو أنه اشترها بكذا وكذا من الأثمان الباهظة، وهو كاذب في دعواه، فلما البت أهل السوق إلى رسول الله ﷺ، استثنى من فجار التجار المتقيين الصادقين الأبرار

تري ما حال كل تاجر بعد سماع هذا الإنذار؟

كيف صدقه وأمانته وحرصه على دينه خوفا من النار؟

ألا قد أعذر من أنذر، فخذوا حذركم يا معشر الأبرار

الموقف الرابع: الغشاش

ذهب النبي ﷺ يوما بنفسه إلى السوق، ليتفقد أحوال البيع والشراء، فمرّ بيّان أمامه صُبْرة طعام، والصُبْرة: الكومة المجموعة من الطعام بلا كيل أو وزن، وإذا أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام، عناه به البُرْ خاصة، والبُرْ: حبّ القمح.

وخوفا من أن يكون الرجل وضع الحب الرديء أسفل من الجيد، ليخفي عيب سلعته، فقد أدخل النبي ﷺ يده في جوفها، فأصابته يده بللا، فقال غاضبا: «ما هذا صاحب الطعام؟»

قال الرجل - ولم يكن يقصد الغش -: «أصابته السماء (أي ماء السماء) يا رسول الله. قال: «فأجعبه فوق نطعك كي يبره ناس من غش فليس مني»

أي من أخفى عيوب سلعته فقد غش المسلمين، وليس على هدي سيد المرسلين، وهذا الحديث يدخل فيه كل من كتم عيب السلعة، وخلط الجيد بالرديء، ومزج اللبن بالماء، وفيه وعيد شديد لمن غش بأنه ليس من المسلمين، بل وتوعده النبي ﷺ في حديث آخر بالنار، ففي حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ قال:

«من غشنا شبيس منّا وملكنا الحديقه في النار»

(١) صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة كما في صحيح مسلم رقم ١٠٢
(٢) صحيح رواه الطبراني وأبو نعيم عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم ٦٤٨

سؤال قريب من هذا: حُظِرَ على دهر أم عمارة سبيبة بنت كعب، أن تصاريه حين أتت
لبي كعب، فقالت يا رسول الله ما أرى كشيء لا للرجال؟ وما أرى النساء يدكرن بشيء؟
فدلت هذه الآية على أن النساء يدكرن كشيء لا للرجال. [الأخبار ٣٥]

بد. فكل ما يدكر من نعيم في الجنة للرجال فهو للنساء مثله

وعد الله الصالحين بالروحانيات الحميلات، كما وعد الصالحات بأنه ليس مهن امرأة
عازية، كما أنه ليس فيها رجل أعرب، فقال ﷺ

«وما في الجنة أعرب».

فالكل في الجنة ذو أزواج، من النساء أو الرجال، وكل ما تمتع به الرجل في الجنة، فللمرأة
مثله لو أرادت.

✓ الحقيقة العاشرة: التقرب من الحقيقى للفوز

قال تعالى:

«الذين آمنوا هم خير من الذين لم يؤمنوا»

وصدق القائل:

«لا تغربوا عن الدنيا»

«فإن الدنيا خير من الآخرة»

«فإن الدنيا خير من الآخرة»

«فإن الدنيا خير من الآخرة»

وعلى هذا كانت تربية النبي ﷺ لأصحابه منذ السنوات الأولى لبعثته، فقد قال لصهيب
الرومي رحمه الله - وهو من أول ستة أسلموا - لما هاجر، وترك ماله وأملاكه للمشركين ليسمحوا
له بالهجرة: يا أبا يحيى! ربح البيع، ثلاثاً.

وهي تهنة نبوية ليست بصفقة تجارية، ولا قصور كسروية، بل لمن ترك الصفقات
وضحى بالثروات والمغريات ليشتري نعيماً غائباً اسمه: الجنة.

وعندها تصبح الحسارة لحقيقية حسرا لجنة ودخول النار. وهذا المفهوم مثل تحولاً
جوهرياً لدى العرب. وكان يعبراً محورياً في مطومه القيم والتصورات عند أهل الجاهلية،
واسمع ما قال شريح بن عبيد:

«كانت تعزية أهل الجاهلية كل مصيبة ما عدا النفس جليل، فلما أسلموا وتفقهوا
قالوا: كل مصيبة ما عدا النار جليل».

ومن هنا كان المؤمن الحق محباً للدين، لأن فيها كثير من فرص، الموربا الجنة! فكيف لا
يحبها!؟

قال يحيى بن معاذ:

«كيف لا أحب دنيا قدر لي فيها قوت أكتسب به حياة، أدرك به طاعة. أنال بها الجنة».

وبذا تفهم قول عمر رضي الله عنه:

«لولا ثلاث لما أحببت البقاء. لولا أن أحمل على جياذ الخيل في سبيل الله، ومكابدة
الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر»

ومثله قول أبو سليمان الداراني:

«لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، وما أحب البقاء في الدنيا لتشقيق الأنهار ولا لعرس
الأشجار».

أولة

أبواب الجنة

و

أبواب النار

أبواب الجنة ثمانية، وأبواب النار سبعة، وهذا إن دلَّ على شيء فيدلُّ على أن رحمة الله سبقت غضبه، فقد جعل الله أبواب الجنة أزيد من أبواب النار. والباب في الجنة ليس بالأمهر الهين، فقد أقسم النبي ﷺ فقال: «والذي نفسي بيده إن ما بين مصرعين من مصاريح الجنة لكما بين مكة ومكة»

والمصراعان: جانب الباب، وهجر مدينة في البحرين، ويُضري مدينة معروفة بالشام، وهي مدينة حوران القريبة من دمشق، ومن عجائب الإعجاز أنهم وجدوا أن المسافة من مكة إلى هجر ٧٩٤ ميلاً، وهي نفس المسافة بين مكة ومصرى: ٧٩٤ ميلاً.

ومن الأحاديث الدالة كذلك على سعة أبواب الجنة: حديث سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال: «لن يحبس لحيه من شيء ساعدك أو وسع دابة لك - لا من سحر حرام - فيما قال - مما سكو - حد عقوبته عتصا لا تدخل إنيهم حتى يبحر حرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر»^(١).

(١) صحيح رواه الشيخان وأحمد عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم ١٤٦٦

(٢) صحيح: رواه البخاري في صحيحه رقم: ٦٥٥٤.

ومعنى متماسكين أي ممسك بعضهم بيد بعض - ويدخلون الجنة صفوًا وحدا، بعضهم بجوار بعض، وهذا تصريحٌ بعظم سعة أبواب الجنة، وبشارة رائعة بكثرة من يدخل الجنة من العباد من خلال هذه الأبواب

لمن تفتح أبواب الجنة؟

وقد أخبرنا النبي ﷺ أن

١٩ أبواب الجنة تفتح كل عام في رمضان ومنها باب الريان، والذي لا يدخل منه إلا الصائمون.

٢٠ وأن بابا للمكثرين من الصلاة، وبابا للمتصدقين، وبابا للمجاهدين، وأخبر النبي ﷺ أن أبا بكر رضي الله عنه يدعى من هذه الأبواب جميعاً.

٢١ وأن الذي يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها يشاء.

٢٢ وأن أبواب الجنة تفتح يومي الاثنين والخميس، «فيعمر فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا جازى بينه وبين أخيه شحاء»، فيقال: أطروا هذين حتى يصلحهما»^(١).

وفتح الأبواب حقيقي، وقيل: هو بمعنى كثرة الغفران ورفع المنازل ومنح جزيل الثواب.

قال القرطبي مرجحاً الرأي الأول، ومعلقاً على الحديث الأخير.

«الفتح حقيقة، ولا ضرورة تدعو إلى التأويل، ويكون فتحها تأهباً من الخزنة لمن يموت يومئذ ممن غفر له، أو يكون علامة للملائكة على أن الله تعالى يغفر في ذنك اليومين (يوم الاثنين ويوم الخميس)».

والمؤمن يعار، لا ممن فافه، رصده في البيت من السواد، ولديار بل من أن يسبقه أحد من الأبرار، لدايظمع أن يدحر حجة من أوثقها جميعا، كما طمع في ذلك سالم بن عبد الله بن عمر حين قال:

«رأيت في المنام كأن ثمانية أبواب لحيه فحب، لا بابا واحدا، فقلت ما شأن هذا الباب؟ فقيل هذا باب لجهاد ولم تجاهد، فأصبحت وأنا أشتري الظاهر».

لماذا نفتح أبواب الجنة؟

قال ابن القيم: «تأمل قوله سبحانه في سورة ص: ﴿لَا يَدْخُلُهَا الْأَنْفُسُ﴾»

كيف تجد تحته معنى بديعا، وهو أنهم إذا دخلوا الجنة لم تعلق أبوابها عليهم، بل تبقى مفتحة كما هي، وفي تفتيح الأنواب لهم إشارة إلى:

١- تصرفهم ودهابهم وإيابهم وسبوتهم من الجنة حيث شاءوا.

٢- ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطف من ربهم

٣- ودخول ما يسرهم عليهم كل وقت.

وأیضا أشار إلى أنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى علق الأبواب. كما كانوا يحتاجون إلى ذلك في الدنيا».

وهذه إشارة أخرى أشار إليها الإمام القرطبي فقال:

«وأما قال: ﴿لَا يَدْخُلُهَا الْأَنْفُسُ﴾، ولم يقل مفتوحة، لأنها تفتح لهم بالأمر، لا بالمس»

لكن من الأمر بفتحها؟

هل هو الله جل جلاله؟

أم بعض الملائكة يأمرهم حزنة الملائكة الذين على أبواب الجنة؟

أم خلق من خلق الله مما لا نعلمه؟

اسرح مع لحيال . وادفع الثمن من صالح الأعمال

في شرف الاستقبال:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال

«من تلقى رجلاً في سبيل الله فحرمه الجنة كل حربة تاب أي قل هلم»

قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه، فقال النبي ﷺ:

«إني لأرجو أن تكون منهم»^(١).

ومعنى ... من ... ترحيم فلان، أي: يا فلان

ومعنى لا تحرم عليه أي لا صياع ولا هلاك عليه

وأي سبيل الله معناه الجهاد في سبيل الله، ويحتمل العموم أي في كل وجوه الخير

ما من مسلم ينفق من ماله زوجين

في سبيل الله إلا استقبلته حجة

الجنة كلهم يدعوهم إلى ما عنده

حديث شريف

ولأن الصحابة كانوا يتلقون كل

أمر النبوي للتنفيذ والعمل، فقد روى

صعصعة تطبيقاً عملياً لهذا الحديث،

رأه من أبي ذر الغفاري رضي الله عنه:

رأيت أبا ذر بالريذة وهو يسوق

بعيراً له عليه مزادتان، قال: سمعت

النبي ﷺ يقول: «ما من مسلم ينفق

من ماله زوجين في سبيل الله إلا

استقبلته حجة لينة، كلهم يدعوهم

إلى ما عنده».

قلت: زوجين ماذا؟

قال: إن كان صاحب حيل فمترسني وإن كان صاحب بر فمترسني وإن كان صاحب بقر فبقرتين، حتى عد أصناف المال.

وهذا ترعيب في كثرة الإيضاح في سبيل الله، والتصدق بالكثير طمعا في الثواب الحزيل، وحرصا منك على تساق حرة الجنة على حسن استقبالك والترحيب بجنابك، وأنت بغد على مشارف الجنة.

أبو ب النار:

قال تعالى:

يَسْعَىٰ بَابُ يُسْكِرُ بَابُ مَنَّهُمْ خِرَافَةٌ ثَمَنُوهُ

قال ابن كثير في تفسيرها:

«أي قد كُتِبَ لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه، لا محيد لهم عنه، أجازنا الله منها، وكلُّ يدخل من بابٍ بحسب عمله، ويستقر في دركٍ بحسب عمله».

وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام قوله وهو يخطب:

«أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض، فيمتلئ الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، حتى تمتلئ كلها».

وتفصيلات هذه الأبواب، ومن يدخل من كل باب مما لم نطالب بعلمه، ولا يلزمنا في هذا الباب إلا ما ورد في كتاب الله وما ثبت عن رسول الله ﷺ.

لكن لنا هنا وقفة:

قارن هذا بحال المؤمنين الذين لهم كامل الحرية في دخول أبواب الجنة الثمانية وأبواب النار مغلقة على الدوام، لا تفتح إلا عند مجيء أهلها إليها، وذلك ليفاجئهم

سرن في عم دنت حتى يموت. ١٥ ان لم يخرج من عم ذلك في الدنيا بقي في عمه في المرح وفي القيامة.

وان خرج من عمه وضيقه ها هنا، خرج منه هناك.»

ثانيًا

رؤية وجه الله الكريم أو الحجاب

وهو لون من أعلى اللذات الروحية . وهي في الجنة أعظم بكثير من ملذات الجنة الحسية .
ولذا كان أعظم النعيم في جنات النعيم : النظر إلى وجه الله الكريم

قال رسول الله ﷺ : « حسن حسرتي أني لم أكن في الجنة ، فلو كنت فيها ، لكانت من أهل الجنة »
فيقولون : يا رسول الله ، فماذا يمنعك من ذلك ؟
ثم قال : « ما يمنعني من ذلك ، إلا أني كنت في الدنيا ، فلو كنت فيها ، لكانت من أهل الجنة »

وكما قرأت في الحديث . فإن رؤية الله هي أحب وأعظم نعيم أهل الجنة . ولذا قال
الحسن البصري . « إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى ، نسوا نعيم الجنة » .

وما كان أبو حامد الغزالي مبالغاً حين قال

« ولا تظن أن أهل الجنة عند النظر إلى وجه الله تعالى يبقى للذة الحور والقصور متسع
في قلوبهم . بل تلك اللذة بالإضافة إلى لذة نعيم أهل الجنة كلذة مُلك الدنيا والاستيلاء على
أطراف الأرض ورقاب الخلق . بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللعب به » .

ومنا هنا قال ابن الأثير:

«رؤية الله هي العاية نفوسوت في نعيم لاحرة، والدرجة نعبا من عطايا الله الماخرة».

وما طلك سنده فرح المؤمنين حين تنقل موازينهم؟

أو قمة سعادتهم حين يستلمون صحفهم بيمينهم؟

أو روعة بهجتهم حين يجتازون الصراط فوق جهنم؟

ثم قمة حبورهم إذا أدخلوا الجنة وأعطوا فيها ما أعطوا من النعيم؟!

لكن كل هذه المباهج والأفراح تتوارى خجلا، ولا تساوي شيئا إذا نظروا إلى وجه الله الكريم.

ولذا كانت هذه الرؤية من أعظم المحفزات على العبادة، وأكثر الأسباب تأثيرا في استقامة

العبد، ومن هنا كان الإمام الشافعي يقول: «أما والله، لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى

ربه في المعاد، لما عبده في الدنيا».

إن نظرة واحدة إلى وجه الله الكريم، كفيلة بأن تنسيك كل ألم دنيوي مزبك، وكل شدة

عصفت بحياتك.

وصدق ابن القيم حين قال في تعليقه على حال النسوة بعد أن رأين جمال يوسف:

«إذا كانت مشاهدة مخلوق يوم أخرج عليهن استغرقت إحساس الناظرات، فمقلطن

أيديهن وما شعرن. فكيف بالحال يوم المزيد؟!».

حكمة احتجب الله عن خلقه؟!

ذكر الإمام الدارمي أن الله احتجب عن خلقه (ليبلو بذلك إيمانهم، أنهم يؤمن به ويعرفه بالغيب ولم يره، وإنما يجري العباد على إيمانهم بالغيب، لأن الله عز وجل لو تبدى لخلق، وتجلى لهم في الدنيا، لم يكن لإيمان الغيب هناك معنى، كما أنه لم يكفر به عندها كافر، ولا عصاه عاص، ولكن احتجب عنهم في الدنيا، ودعاهم إلى الإيمان به بالغيب، وإلى معرفته والإقرار بربوبيته. ليؤمن به من سبقت له منه السعادة، وبحق القول على الكافرين.

ولو قد نجى لهم لأمس به من في الأرض جميعا غير رسل ولا كتب ولا دعامه ولم يعصوه
طرفة عين، فإذ كان يوم القيامة تجلى لمن آمن به وصدق رساله وكسبه، ومن برؤيته، وأقر
بصفاته التي وصف بها نفسه حتى يروه عياناً، منوبة منه لهم وكراماً ليردوا بالبطر
إلى من عبده بالعب عبما، ويرؤيته فرحاً وعتاظاً، ولم يخرمو، رؤيته في الدنيا والآخرة
جميعاً.

وخبب عنه الكفار يومئذ، إذ حرموا رؤيته كما حرموها في الدنيا؛ ليردادوا حسرة
وثبوراً).

هل سئى الله غداً حقاً؟!

هذا سؤال بادربه أصحاب النبي ﷺ. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناساً في زمن
النبي ﷺ قالوا: يا رسول الله.. هل سئى ربنا يوم القيامة؟

قال النبي ﷺ:

«نعم. هل تصارون في رؤية الشمس بالظلمة؟ سواء لمس فيب سحاب؟ قالوا: لا.
قال «وهل تصارون في رؤية القمر ليلة البدر سواء لمس فيب سحاب؟» قالوا: لا، قال
النبي ﷺ:

«ما تصارون في رؤية الله عز وجل يومئذ سواء لمس فيب سحاب؟» قالوا: لا، قال:

وفي لفظ صحيح البخاري:

«إنكم ترون ربكم عياناً»^(١).

شبه النبي ﷺ رؤية الله برؤية أظهر المرئيات، فليس هناك حجاب يحول دون هذه
الرؤية، فرؤيتكم لربكم أمر محقق، كما أن مشاهدة الشمس والقمر أمر محقق.

(١) صحيح: صحيح البخاري رقم: ١٥٨١.

(٢) صحيح: صحيح البخاري رقم: ٧٤٣٥.

وقد سئل الإمام مالك بن أنس -رحمه الله- عن قول الله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [الأنعام: ٤٣] فقال مالك: كذبوا فأنزلهم من قولهم من قولهم: ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [الأنعام: ٤٣]

وقال غيره: «لو لم ير المؤمنون ربه يوم القيامة لم يعر الله عن لكمار بالحباب»

تفاوت النظر نوعاً وكماً

لكن النظر إلى الله في الجنة يتفاوت باختلاف درجات العباد في الجنة. وهذا التفاوت بسبب أعمالهم، ويقع نوعاً وكماً.

أما نوعاً، فكما رادت معرفتك بالحييب، رادت محبتك له، وكلما رادت محبتك، زاد تلذذك بالنظر إليه.

قال ابن القيم:

«لذة النظر إليه سبحانه تابعة لعرفتهم

به، ومحبتهم له: فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة، فكلما كان المحب أعرف بالمحبوب، وأشد محبة له، كان التذاذه بقرينه ورويته ووصوله إليه أعظم».

وأما كماً:

فقد قال السعدي عن قول الله تعالى:

«تنظر إلى ربها على حسب مراتبهم منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشيا، ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وجماله الباهر، الذي ليس كمثل شيء».

سكة النوصون الى النظر لمامون

أولاً: حافظ على هذا الدعاء

وقد علمنا رسول الله ﷺ أن يدعو بهذا الدعاء

وَسَأَلْتُ لَدُنِّي رَجُلًا فِي وَجْهِهِ وَلِشَفْوَى لِي نَصَبْتُ

وقد جمع هذا الدعاء أطيب وأهنا شيء في الدنيا، وهو الشوق إلى لقاء الله تعالى، وأنعم وأطيب شيء في الآخرة، وهو النظر إلى وجه الله الكريم، الذي لا شيء أجمل، ولا أنعم، ولا أهنا من رؤيته.

ثانياً: المحافظة على الصلوات المفروضة ..

وبالأخص: صلاة الفجر والعصر، فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال

«كنا عند النبي ﷺ، فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال:

... كُنْتُ أَسْمَعُ مِنْهُ هَذَا صَوْتَهُ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ ... يَسْتَعِينُ لَا يَعْصِي ...
صَلَاتِهِ لَمْ يَكُنْ يَسْمَعُ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَمْدِ مَنْ طَوَّعَ شَفْوَى
وَقَرَأَ عَزْرُوبُ [٣٩.ق]

والحديث يرشدك إلى طريق سهل للفرور برؤية وجه الله الكريم. وهو المحافظة على هاتين الصلاتين، فهذا عمل مكافأته راحة ومضمونة، وهي جائزة رؤية الله في الجنة.

ثالثاً: لابتعاد عن الذنوب والمعاصي

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

به: قال: فليس في الدنيا سعة ما تحب لكاد.

يريد به إصناف الثوب وإطالته على وجه الكبر والحبلاء، وكان هذا مشهوراً عند العرب كعلامة كبر واستعلاء. وسر هذه العقوبة الشديده أن ذرة الكبر الواحد تجمع صاحبها من دخول الجنة، والكبر هو الخطيئة التي أخرج إبليس من الجنة، وكانت سبب خلوده في النار.

يعني الذي يمن بالصدقة فيسقى صدقته ثم يعير بها من أنفقها عليه

وأصل المثل من أحوال القلب. ثم تفرعت منه أحوال ظاهرة على اللسان والجوارح، فأصله أن يرى المنفق نفسه محبباً إلى الفقير منعماً عليه، وكان الواجب عليه: أن يرى الفقير هو المحبب إليه بقبول حق الله منه، وفي قبول هذا الحق تطهيرٌ لمال الغني ونجاة من النار، ولو لم يقبل الفقير هذه الصدقة لبقي حق الله معلّقاً في رقبة الغني، فليتعامل كل مؤسّر مع من تصدق عليه على أنه نائب عن الله تعالى في قبض حقه، وبدا لا يبقى في قلبه أي أثر للمعنى أو الكبر، بل يرى الفقير المتفَضَّل عليه.

وأما المنفق سلعته بالحلف:

فهذا أيضا محروم من لذة النظر إلى ربه، وهو أن يحلف البائع: لقد أعطيتُ بهذه السلعة كذا وكذا، وما أُعطي، فكذب لبيع سلعته ويروج لها.

روى البخاري عن عبد الله بن أوفى أن رجلاً أقام سلعة في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يغطه ليوقع فيها رجلاً من المسلمين، فنزلت:

ولا يظن أنهم قد أقسموا ولا نكحوا لله عدائهم^(١) [العمران ٧٧]

فجمع الله هذه العمومات كلها في هذه اليمين العموس. لما جمعت من المعاني الفاسدة، فقد كذب في الحلف بالله تعالى. وهو أحل ما يحلف به. وقام بالتعريض بمسلم يمينه بذلك. واستحل مال غيره بالباطل. وهو النمر القليل الذي لا يدوم نه في الدب. وكان ما يرول قبيل مهما عظم..

ودل الحديث على تحريم ترويح السلع التجارية بالأيمان. وما أكثر من يفعل هذا اليوم وجاء سبب يرول أخر لهذه الآية. وهو ما أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»

فأنزل الله تعالى تصديق ذلك:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ مَهْرًا مِنْهُمْ ثَمًّا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ۝﴾

قال عبد الله بن مسعود:

فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن (أي ابن مسعود)؟

قلنا: كذا وكذا. فقال: صدق. في نزلت. كان بيني وبين رجل خصومة في بئر. فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ. فقال رسول الله ﷺ: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله ﷺ:

«من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاحر لقي الله وهو عليه غضبان» ونزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ مَهْرًا مِنْهُمْ ثَمًّا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ۝﴾.

والمراد بنفي نظر الله ما يترتب عليه من نفي الإحسان إليه وعدم الاعتداد به. فقد جرت العادة بأن من اهتم بإنسان وعطف عليه التفت إليه.

وقد ورد تغليب عقوبة الحلف الكاذب في أكثر من حديث، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «مرأ عرابي بشاة، فقلت: تبيعها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله، ثم باعها، فذكرت ذلك

لرسول الله ﷺ، فقال: «باع آخرته بديناه»

رابعاً: عبادات السر

قال علي بن المديني:

سألت عبد الله بن المبارك عن قوله تعالى: «فَسِرَّ» فقال: «سِرَّ»
فقال:

«من أراد التطرُّق إلى وجه الله تبارك وتعالى حاله، فليعمل عملاً صالحاً ولا يجر به أحداً».

لكن هذه الأعمال لا تعي أنها عوض عن رؤية الله في الآخرة، إنما هي مجرد أسباب،
وتبقى رحمة الله هي طوق النجاة. هذا ما فهمه الإمام أبو زرعة الرازي
قال أحمد بن إسماعيل ابن عم أبي زرعة الرازي. سمعت أبا زرعة يقول في مرصه الذي
مات فيه:

«اللهم إني اشتاق إلى رؤيتك، فإن قال لي: بأي عمل اشتقت إلي؟ قلت: برحمتك يا رب».

حجاب أهل النار:

قال تعالى عن أهل النار:

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَخْجُونٌ﴾

فأخبر الله أن لهم عذابين، أحدهما عذاب الحجاب عنه، والثاني: صلي الجحيم، وكل من
العذابين أشد من الآخر.

الجنة والنار

بل يرى ابن تيمية عذاب الحجاب أعظم. فقال رحمه الله.

«عذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب. ولعدة تنظر إلى وجهه أعلى اللذات»

ولو نظر الله للكمار لرحمهم قال أبو عمران الجوني

«ما نظر الله إلى شيء إلا رحمه. ولو نظر إلى أهل النار لرحمهم، لكنه قصى عليهم أن لا

ينظر إليهم».

وقال ابن المبارك: «ما حجب الله عروجل أحدا عنه إلا عذبه، ثم قرأ: ﴿لَا يَنْفَعُ عَنْهُمْ إِذْ يَخُصَّوْنَ﴾».

لَمْ يَخُصَّوْا بِهِمْ خُصْمًا وَخَصِيمًا».

عذاب الحجاب عن الله أعظم من إشعال النار في أجسام أصحاب النار، بل إن التهاب نار الحجاب في قلوبهم هو الذي أوجب التهابها في أبدانهم، ويشرح ابن القيم خطورة عذاب الحجاب، وكيفية تأثيره في القلوب في تحليل نفسي رائع، فيقول:

«حب الله والرصاصة وعنه والدل له والخضوع والتعبد هو غاية سعادة النفس وكمالها، والنفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقد روحه وحياته، والعين التي فقدت ضوءها وبورها، بل أسوأ حالا من ذلك من وجهين:

أحدهما: أن غاية الجسد إذا فقد روحه أن يصير معطلا ميتا. وكذلك العين نصير معطلة. وأما النفس إذا فقدت كمالها، فإنها تبقى معذبة متألمة، وكلما اشتد حجابها، اشتد عذابها وألمها.

وشاهد ما يجده المحب الصادق من العذاب والألم عند احتجاب محبوبه عنه. ولا سيما إذا يئس من قربه، وحطى غيره بحبه ووصله

هذا مع إمكان التعوض عنه بمحبوب آخر نظيره أو خير منه، فكيف بروح فقدت محبوبها الحق الذي لم تخلق إلا لمحبهه؟

ولا كمال لها ولا صلاح أصلا إلا بأن يكون أحب إليها من كل ما سواه، وهو محبوبها الذي لا تعوّض منه بوجه ما، كما قال القائل:

والوجه الثاني:

أن المدن والأعضاء آلات ورعية للقلب وخلاص له، فإذا فقد بعض المدن كماله، كان بمنزلة هلاك بعض حيد الملك ورعيته، وقد لا يلحق الملك من ذلك ضرر أصلاً.

وأما إذا فقد القلب كماله الذي خلق له وحياته وبعيمه، كان بمنزلة هلاك الملك وأسرته ودهاب ملكه من يديه، وصيرورته أسير في أيدي أعاديه، فهكذا الروح إذا عدمت معرفة فاطرها وبارئها، كانت بمنزلة الملك الذي ذهب منه ملكه، وأصبح أسيراً في يد أعاديه، بسومونه سوء العذاب.

وهذا الألم كامر في النفس، لكن يستتره ستر الشهوات، ويواريه حجاب العقل، حتى إذا كشف العطاء، وحيل بين العبد وبين ما يشتهي، وجد حقيقة ذلك الألم، وذاق طعمه، وتجرع ألمه عما يحجبه ويواريه.

رائحة الجنة

ما طس ربح الجنة!

إن للجنة رائحة فواحة زكية تفيض على ما حولها، ويجدها المؤمنون من مسافات لا تختر بيال، ولا يدركها خيال، فإن أهل الجنة يجدون ريحها من مسيرة خمسمائة عام، وفي رواية: من مسيرة مائة عام، وفي رواية: سبعين عامًا، وقيل: أربعين، وكلها روايات صحيحة، فكيف الجمع بينها؟

قال ابن حجر:

«والذي يظهر لي في الجمع أن يُقال:

إن الأربعين أقل رمي يدرك به ربح الجنة من في الموقف.

والسبعين فوق ذلك، والخمسمائة، ثم الألف أكثر من ذلك.

ومختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال».

أي أن أقل مسافة يجد منها العبد رائحة الجنة أربعون عامًا، وقد توجد ريحها من مسافة

أكبر، وهذا باختلاف الأشخاص ودرجات لأعمال فكلما قوي يمان العبد، وارتفعت درجته عند ربه، وجد ريح الجنة من مسافة أبعد.

وهو ما قاله المباركفوري «لجمع بين هذه الروايات أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، بتفاوت منازلهم ودرجاتهم».

المحب.. تميل نفسك!

حين تجد ريح الجنة من مسيرة عشرات الأعوام، فعندها تزول كل الآلام، وتغادر إلى غير رجعة سائر الأحزان، فما بالك بحالك بعد دخول الجنة، وتمتعك بألوان النعيم، وتلذذك بالنظر إلى وجه الله الكريم؟!

المحرومون من ريح الجنة؟

جاء في أحاديث كثيرة أن هناك من (لا يجد ريح الجنة)، فما معنى هذه العبارة؟!

المعنى:

لها أي لا يدخل الجنة أبداً إن كان مستجلاً للذنوب مع علمه بتحريمه.

لها أي لا يجد ريح الجنة مع السابقين إليها، بل يدخل الجنة بعد أن يعذب بمقدار ذنبه،

إلا أن يعفو الله عنه.

لها أي هو من باب المبالغة في التهديد، وخرج محرر الرجز والتغليظ.

وهؤلاء المحرومين ستة أصناف:

① من ضيع رعيته،

عن معقل بن يسار قال سمعت النبي ﷺ يقول: «من ضيع رعيته، ضيع الله رعيته، ثم

يحملها بنصيبها، إلا لم يجد رائحة الجنة» (١).

وهؤلاء من فرطوا في حق الرعية وحاربوا الأمانة لدى سترعاهم الله باها، فلم يقوموا على مصالح العدد، إذ فهم أعد لئاس عدد، عن الجنة ولا يحدون ريحها لي يدرك من أبعد المسافات. وما هذا إلا عتوه لهم على عظيم حرمهم وفحاحة تنصيرهم

جاءت الروايات بأن معقل بن يسار حدث بهذا الحديث عبيد الله بن زياد حين عاده في مرضه الذي مات فيه. وكان ابن زياد أمير البصرة في زمن معاوية وولده يزيد. وكان سفاكاً للدماء. ولد حدثه معقل بما يردعه عن ظلم الرعية. ويخوفه من العذاب الشديد الذي ينتظر الظالمين، لعل قلوب المجرمين تلين!

② طلب الطلاق من غير بأس!

لقول النبي ﷺ:

«ما امرأة سالت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها راحة الحنة»

وهذا الحديث متعلق بحالة خاصة، وهي أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها بغير سبب شرعي معتبر، كأن تحب رجلاً غير زوجها، فتطلب الطلاق لتتزوج منه، أو أن تقيم علاقة برجل أجنبي بعدها بالزواج. فتتخلص من زوجها بطلب الطلاق منه. فهذه ينالها هذا الوعيد الشديد.

وأما من طلبت الطلاق لسبب شرعي، كاذى لحقها من زوجها أو عيب يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية، فلا تدخل تحت مظلة هذا الوعيد.

③ تعلم العلم بغير وجه الله:

عن أبي هريرة روى قال قال رسول الله ﷺ: «من علم بغير وجه الله...

سعيه لا يقصد به عوجها من بساطه عند حرف حبه يود نصحه

أي لم يقصد هذا المتعالم في تعلمه إلا أن يسأل لحطوط الديوية كالعمال والجاد والشهرة وأن ينسار إليه بالناس. ويكرر مراراً ليسأول جميع المطامع الدنيوية، قبلها وكثيرها.

ومن أهم علامات إخلاص العالم قبوله النصح، وقبول النصح علامة كمال العقل

قال الإمام الحافظ المتقن عبد الغني المصري:

«لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في (المدخل) بعث إلي يشكرني، ويدعو لي، فعملت أنه رجل عاقل».

فكم منا اليوم من يرحّب النصيحة، أو يشكر عليها من نصحه ١٩

٤ النسب المزيّف

قال رسول الله ﷺ:

«من دعى إلى غير نبيه لم يرح رتبة الحمة وإن حبه، يؤخذ من مسدود خمسة مائة عام»^(١).

من تنكّر لنسبه من أبيه، وألحق نفسه بغيره تركا للنسب الأدنى، ورغبة في النسب الأعلى، أو خوفاً من الإقرار بنسبه، أو تقرباً من السادة والأغنياء، أو لغير ذلك من الأغراض، فهو واقع تحت هذا الوعيد.

٥ قتل المعاهد

قال رسول الله ﷺ:

«من قتل رجلاً من أهل بيته لم يرح رتبة الحمة وإن حبه، يؤخذ من مسدود مائة عام»^(٢).

(١) صحيح رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم ٦١٥٩

(٢) صحيح رواه ابن ماجة عن ابن عمرو كما في صحيح الجامع رقم ٥٩٨٨

(٣) صحيح. رواه ابن ماجة والحاكم كما في صحيح الجامع رقم ٦١٤٨

وفي الحديث:

«من قتل معاهدا لم يرحمه الله الجنة ولا ريحها يروحه من مسيرته أربعين عاما»

وقيد النبي ﷺ هذا القتل المحرم بأن يكون بغير حيلة، فقال رسول الله ﷺ:

«من قتل نفسا معاهدا بغير حيلة حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها»

والمعاهد هو من عقد مع المسلمين عقدا، كالذي بينه وبين المسلمين عهد، أو هدنة، أو ميثاق، أو أمان من مسلم، ولو أنزلنا هذا الكلام على الواقع المعاصر لقلنا:

حين تأذن الدولة المسلمة لغير المسلمين أن يدخلوها، وتمنحهم تأشيرات دخول، فهذا عهد وميثاق، ولا يجوز لمسلم أن يتعرض للمعاهد بالقتل أو الضرب أو الأذى، وشدة العقوبة في الحديث دليل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب.

⑥ الظالمون والمتبرجات:

قال رسول الله ﷺ:

«صنفان من أهل النار لم أرهما بعد:

قوم معهم سلاح كأدب الفريسيين بها نفس

ونساء كسيت عاريات، مصلات مائلات رؤوسهن كأسنمة الخيل لماسة.

لا بأس لحسن لحمة ولا بحسن ريحها، وبس ريحها يروحه من مسيرته كد وكس.

وقد توعد النبي ﷺ في هذا الحديث صنفين من الناس بالحرمان من الجنة:

⊗ الظالمين الذين يعدّون الناس بالسياط وغيرها من وسائل التعذيب.

⊗ المتبرجات اللاتي يكشفن عن أجسادهن.

(١) صحيح. رواه الحاكم والبخاري والنسائي وابن ماجه عن ابن عمرو كما في صحيح الجامع رقم ٦٤٥٧.

(٢) صحيح. رواه أحمد والنسائي عن أبي بكر كما في صحيح الجامع رقم ٦٤٥٨.

(٣) صحيح. رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم ٣٧٩٩.

قال النووي:

«أما (الكاسيات العاريات) ، ففيه أوجه:

١ أحدها معناه كاسيات من نعمة الله . عاريات من شكرها

٢ ولثاني كاسيات من الثياب . عاريات من فعل الخير

٣ والثالث كاسيات بعض الثياب . كاشحات بعض أحسدهن إظهاراً لحمالها

٤ والرابع تلبس ثياباً رفاقاً تلبس عما تحتها من جسدها»

وأما وصفهن بأنهن (مميلات) . فمعناه أنهن يكنّ سببا في إمالة قلوب الرجال إليهن . أو أنهن يعلمن غيرهن من النساء فنون التبرج والزينة المحرمة . فتتواءم إحداهن بإثمها وإثم غيرها ، مما يضاعف عذابها .

ريح النار

وأما روائح النار . فهي روائح شواء اللحم ، والروائح الكريهة التي تنبعث من الأجساد المعذبة ، لتزيد أهل النار عذابا فوق العذاب .

قال مكحول النمشقي:

«يجد أهل النار رائحة مُنْتَنَة ، فيقولون : ما وجدنا أثنى من هذه الرائحة . فيقال لهم : هذه ريح فروج الزناة» .

رابعة درجات الجنة ودركات النار

قال رسول الله ﷺ: «الجنة مائة درجة، من كل درجة كما يس لسماءه لارض»
 قيل لكعب بن مرة رضي الله عنه: يا كعب، حدثنا عن رسول الله ﷺ واحذر، فقال: سمعت
 رسول الله ﷺ يقول «من لبع العدو سهم رفع لله به درجة له»
 فقال له عبد الرحمن بن النحام: يا رسول الله، وما الدرجة؟ قال: «ما لها ليس
 بعنة أمك، ما بين الدرجتين مائة عام»^(١).

إن درجات الجنة بعضها فوق بعض، والفارق بين الدرجة والدرجة يفوق الخيال، وأهل
 الجنة متفاضلون في ما بينهم بحسب منازلهم فيها، واقتسام الدرجات بحسب أعمالهم، فإن
 كان دخول الجنة برحمة الله، إلا أن اقتسام درجاتها بأعمال العباد، وبذا تفهم: لم يكسل هذا
 ويشط هذا^(٢) فحسب احدهم يقسمون منازلهم ودرجاتهم.
 إن الجنة مائة درجة يقابلها مائة درجة من درجات البذل، فمن مستمسك بالحق وحده،
 ومن داع إليه، ومن مصحح في سبيله بوقته، والأعلى منه المضحى بماله ونفسه، والأعلى منهما:
 من بذل أكثر منهما، وهكذا.

(١) صحيح رواه ابن مردويه عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم ٣١٢٠

(٢) صحيح: صحيح ابن حبان: ٤٦٦٦.

وتفاوت الدرجات في الجنة بسعة التفاوت في كل شيء حتى في جمال أهلها، لذا لما عرض الإمام القرطبي لحديث السعير ألقا البدر يدخلون الجنة وأن وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، قال:

«ويؤخذ منه أن أنوار أهل الجنة تتفاوت بحسب درجاتهم، وكذا صفاتهم في الجمال».

وقد قال الله تعالى في التفاوت بين درجات الآخرة ودرجات الدنيا:

﴿الْمَنْ حَسِبَ فَإِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ سِرَّهُ وَالْجَنَّةَ هِيَ الْآخِرَةُ وَأُولَىٰ حَسْبُ الْإِسْرَاءِ﴾ [١].

والعجيب أن القليل منا من يحسد غيره على ربح الآخرة، والأكثر من يحسدون على نعيم الدنيا مع حقارته وتعرضه للروال عند مقارنته بنعيم الجنة، كما أن نعيم الدنيا على قدر إمكاناتك، ونعيم الآخرة على قدر الحق سبحانه، فأيهما أولى بالحسد، والأجدر بالمنافسة؟ وإذا كانت رغبة العبد تشتد في تحصيل النعيم الدنيوي، فإن قوة الرغبة في طلب نعيم الآخرة أولى.

والتفاوت بين أعلى درجة في الجنة وأقل درجة فيها عظيم عظيم!

قال ابن عمر رضي الله عنهما: «إن أدنى أهل الجنة درجة، الذي ينظر إلى ملكه مسيرة ألف سنة، وإن أرفع أهل الجنة درجة للذي ينظر إلى ربه بكرة وعشيا».

لكن ألا ينقص تفاوت الدرجات على أهل الجنة نعيمهم؟

والجواب: ليس في الجنة تنقيص، لذا قال الضحاك:

«إن أهل الجنة بعضهم فوق بعض درجات، الأعلى يرى فصله على من هو أسفل منه، والأسفل لا يرى أن فوقه أحدا».

لكن كلام الضحاك يعارضه حديث النبي ﷺ: «إن من لم يجد على من هم من هو

أسفل منهم كمن يرى، كدك الطانع في آخر لسماء، وإن بكر وعسر منهم ونعم».

قيل لأبي سعيد (راوي الحديث): وما أتبعنا؟ قال أي هما أهل لذلك.

ومعنى الحديث أن أهل المنابر الدنيا يشاهدون عن بُعد أهل المنازل العليا في الجنة كما

كانوا يشاهدون في الدنيا الكوكب
البعيد في أفق السماء
وفي حديث آخر.

قالوا: يا رسول الله.. تلك منازل
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟!

قال: «بلى والذي نفسي بيده،
رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين».

لكن: أي نوع من الإيمان والتصديق
هذا الذي يرفع العبد إلى هذه المنازل
العالية الغالية؟

قال القرطبي: «ولم يذكر عملاً، ولا شيئاً سوى الإيمان والتصديق للمرسلين، ذلك
ليُعلم أنه عني الإيمان البالغ لتصديق المرسلين من غير سؤال أية ولا تلجلج. وإلا فكيف تُنال
الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامّة؟!

ولو كان كذلك لكان جميع الموحدين في أعالي الغرفات وأرفع الدرجات، وهذا محال، وقد
قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَتَذَكَّرُ بِهِ نَبِيُّهُمْ﴾ [الفرقان: ٧٥]، والصبر: بذل النفس والثبات
له وقوفاً بين يديه بالقلوب عبودية، وهذه صفة المقربين».

درجات الدار

والنار درجات سبع، بعضها أسفل بعض، وسميت طبقاتها درجات؛ لأنها متداركة
متتابعة، وكل درجة أشد عذاباً من الدرجة التي أعلى منها، ويقتسمها أهل النار بحسب
ذنوبهم، فيقتسمون الدرجات بقدر الرذائل كما اقتسم أهل الجنة درجاتها بالفصائل.

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم:

«درجات الجنة تذهب علوً، ودرجات النار تذهب سفلًا»

وقد قال الحق تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ السَّافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النساء: ١١٥]، فلما كان المنافقون لهم النصيب الأوفر من العذاب، كانوا في الدرك الأسفل من النار، لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ولم يكتفوا بذلك، بل تظاهروا بالإسلام ليحسروا في حسد الأمة من الداخل، ويفسدوا العقول والضمان.

قال ابن مسعود رضي الله عنه:

«في الدرك الأسفل في توابيت من حديد مغمورة في النار»

وكان ابن عمر يقول:

«إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة ثلاثة: السافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون».

تصديق ذلك في كتاب الله تعالى:

﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ السَّافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

﴿وَقَالَ تَعَالَى فِي أَصْحَابِ الْمَائِدَةِ: فِي عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ [النساء: ١١٥]

﴿وَقَالَ فِي آلِ فِرْعَوْنَ: كَذَبُواْ بِآيَاتِنَا وَلَوْ أَنَّ آلَ فِرْعَوْنَ لَمَتَّعْنَاهُمْ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

خامساً فرش أهل الجنة وفرش النار

قال الله ﷻ: ﴿لَا يَجْرِي فِيهَا نَبِيٌّ وَلَا كَاهِنٌ وَلَا حَسْبُ فِيهَا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ عَذَابَ اللَّهِ﴾ [الرحمن ٥٤].

بطانيتها من استبرق، وهو أحسن الحرير وأفحره، فكيف بظواهرها التي تمس البشرة؟! فترك الله للعقل أن يسرح بخياله في ظاهِر الفُرُش بأن ذكر الباطن.

وقد قيل لسعيد بن جبیر: البطائن من استبرق، فما الظواهر؟

قال: هذا مما قال الله: ﴿لَا يَجْرِي فِيهَا نَبِيٌّ وَلَا كَاهِنٌ وَلَا حَسْبُ فِيهَا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ عَذَابَ اللَّهِ﴾ [السجدة: ١٧].

وبينما أهل الجنة في وضع الاتكاء الرائع، استقبلوا نعيماً آخر أروع: ﴿وَسَرَابٌ

مُتَرَبِّبٌ﴾.

فلما كان المتكئ لا يتم نعيمه إلا إذا كان مخدوماً، فقد قال الله: ﴿وَسَرَابٌ مُتَرَبِّبٌ﴾ أي كلما أرادوا

شيئاً نالوه دون حاجة إلى قيام أو بذل مجهود، بل كل ما يتمناه أهل الجنة يسعى إليهم سعياً وهم متكنون.

والأتكاء تعبير عن أقصى درجات الراحة والبذخ، كجلوس الملوك على الأسيرة، فلا يبذلون

أدنى جهد لبلوغ ما يريدون، بل كل شيء حاضر بين أيديهم، ما عليهم إلا أن يطلبوه فيجدوه

ولا يأكل متكئاً إلا العزيز الذي ليس عنده جوع يُقْعِده للأكل، فطعامه للتمكّه والتلذذ لا

للجوع والحاجة.

لكن... ما الأرائك؟

الأرائك جمع أريكة. وهي السرير الذي ترحى عليه السنانر الشمافة. وتعلّق فوق السرير، ترفاً وتنعماً، مثل سرير العروس، الذي يريى بألوان الريبة، ولا يسمى السرير أريكة إلا إذا أحاطت به هذه الشّانر. وكان الرسالة

كل يوم تقضيه في الجنة بمثابة عُرّيس جديد يستدعي هذا الترفيه والتدليل.

والشُرر هي متكأ أهل الجنة، وهي بمنزلة الوسائد في الدنيا، فإن كان أهل الدنيا قد اتخذوا الشُرر للنوم، فإنهم في الجنة يتخذونها لمجرد الاتكاء والاسترخاء؛ لأنه لا نوم في الجنة.

تفاوت أهل الجنة حتى في الاتكاء!

أوصف الله اتكاء المقربين من أهل الجنّتين العاليتين، فقال:

﴿وَجِئَهِمْ عَلَى تَلَاتِلٍ مُّطَابِقٍ مِنْ شَعَرٍ رَافِعٍ﴾

يتكئ أصحاب هاتين الجنّتين على فرش بطائنها من إستبرق، وهذا الاتكاء لا يبعد بينهم وبين ثمار الجنة التي تكون في متناول أيديهم في أي مكان يكونون فيه. قال سبحانه:

﴿وَحِى الْجَنَّةِ﴾

بينما وصف الله اتكاء أصحاب اليمين في الجنّتين الأخريين بقوله:

﴿فَمِنْهُمْ مَنْ عَلَى خَصَعٍ وَغَفَرٍ حَسَنٍ﴾

والرفرف: المسند أو الوسادة، ووصفه بلفظ الجمع «خَصَر»، فخَصَر جمع أخضر، وفي هذا إشارة إلى أن لكل واحد من أهل الجنة مسنداً خاصاً به يتكئ عليه، لكن المساند كلها ذات لون أخضر.

والعبقري: الجيد من البُسْط، والخارق للعادة في دقة صنعه وجماله، وقد خاطب الله العرب هنا بما يعرفون، فقد كانوا يطلقون اسم (عبر) على مدينة الجن، وتنسب العرب كل جميل إليها، ولا تزال هذه التسمية مستعملة إلى اليوم. فيقال لكل شخص فائق الذكاء: عبقرى، والمعنى:

نظرا لروعة مساند الجنة، فكانها ليست من عمل إبليس (وهي كذلك)، وكان أهل الجنة ظنوا أنها صنعت في هذه المدينة الخيالية

والمارق واضح بين مُتَكأ أصحاب الجنين العالين والجنين الواقعتين تحتها .

فبينما اتكاء المقربين على فرش بطائنها من إستبرق وهو الحرير السميك، فمتكأ أصحاب اليمين على رفارف ومساند حصر. ولا نعرف هل هي من حرير أم من غيره، لكن لا شك أن الإستبرق أعلى من العبقري.

وبينما اتكاء المقربين لا يحتاجون معه للقيام لقطف ثمار الجنة، فلا نعرف إن كان اتكاء أصحاب اليمين يباعدهم عن ثمار الجنة، فلا تناله أيديهم إلا إذا اعتدلوا في جلستهم، أم أنهم ينالونه من قريب؟

وهذه التفرقة بين المقربين وأصحاب اليمين مما يقتضيه عدل الله الذي لا يظلم منقال ذرة، ويقسم نعيم الجنة بحسب أعمال العباد.

فراش شل النار:

«لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهْذُومٌ هُوَ حَرُّهُ سَوَاءٌ»

والمهاد: الفراش، والغواش جمع غاشية، وهي اللُحْف، فبنس اللُحاف وبنس الفراش، أي أن النيران تغشاها من كل مكان، وتحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم.

ماذا خيام الجنة وقصورها!

أخبرنا الله تعالى أن في الجنة خيامًا، فقال:

﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ [الرحمن: ٧٢].

وهي خيام عجيبة، مصنوعة من اللؤلؤ، بل الخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها ستون ميلا، وعرضها ستون ميلا.

في صحيح البخاري عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا حرج من يطوف عليهم المؤمنون»

وحاء طول الخيمة في رواية مسلم: سبعون ميلا

والستون ميل تعادل ٩٦٥٦٠ مترا، أي أن مساحة خيمة المؤمن في الجنة ٩٣٢٣ مليون متر مربع تقريبا!

(١) صحيح: صحيح البخاري رقم: ٤٨٧٩.

(٢) صحيح: رواه مسلم في صحيحه عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رقم ٢٨٢٨

نعم أكثر من سبعة آلاف مئوبون متر مربع هي مساحة خيمه كل مؤمن في الجنة فيصو.
خيمة واسعة يحتاج فيها المرء إلى وسيلة اسفل لتسفل من رختانها، إلا أن بحمتك لله فيها على
ما شاء من حلقه. كما حدث مع عبد الرحمن بن ساعدة حين قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
«...» بك حيث شئت» (١).

أو لعلك ترى في الجنة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يطير بجناحين، فتطمع أن تكون مثله.
فيجعل الله لك جناحين تطير بهما حيث تشاء.
أو لعل الله يجعلك تطير بلا جناحين، وبما لا تحيط به العقول!

فارق آخر هام:

المتر في هذه الخيمة ليس مترا عاديا كما في الدنيا، بل المتر الواحد - والأقل منه - أعلى من
الدنيا وما فيها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «...»
ويبلغ من اتساع الخيمة، أن الزوجة فيها لا ترى ما يصنع زوجها مع بقية أهله، ولعل
سبب هذا تباعد المسافات بينهم، أو مراعاة الخصوصية، فإن المؤمن إذا لطف أهله لم يحب
أن يره أحد، ولا تحتاج في الجنة حين تلتقي بأهلك أن يكون هذا خلف جدار أو من وراء باب أو
ستار. فقد ضمن الله لك ألا يرى بعضكم بعضا، وهذا من اللطف ألوان النعيم.
ورغم أن نساء المؤمنين في الجنة لورأوا بعضهم، لن يكون بينهم ما بين نساء الدنيا من
الغيرة، ومع هذا فإن المؤمن يطوف على أهله، ولا يراه أحد.

وما أجمل قول ابن القيم:

...
...
...
...

(١) صحيح الترغيب رقم: ٣٧٥٥.

(٢) صحيح رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي كما في صحيح البخاري رقم ٣٢٥٠.

وخيمه المؤمن لها أبواب كثيرة لكن ليس أي أبواب، بل كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه:

«الحيمة اللؤلؤة وحدها، لها سبعون باباً كلها ذُرٌّ»

فتشور محجورة نسناً!

أولها قصر لأحب الخلق إلى رسول الله ﷺ خديجة رضي الله عنها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

أتى جبريل النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله

«هذه خديجة قد أتت معها إباء فيه إدام، أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه، ولا نصب»^(١).

وهذه بشارة أرسلها رب العالمين من فوق سبع سماوات لأعظم ساء المؤمنين: خديجة رضي الله عنها، وكان موعد تسليم البشارة حين كانت تنقل الطعام إلى رسول الله ﷺ وهو يتحنث في غار حراء، ونص البشارة:

أن لها في الجنة بيتاً خاصاً خالصاً من قصب، والقصب اللؤلؤ العظيم المجوف، والصخب: الصوت المزعج والجلبة، والنصب التعب، وكل هذا منعدم في الجنة، فما المعنى إذن لنفي الصخب والنصب عن بيت خديجة في الجنة، مع أنه منفي عن كل بيوت الجنة؟ ذكر السهيلي أن النبي ﷺ لما دعا إلى الإسلام أجابت خديجة طوعاً، ولم تحوجه في طاعتها له إلى رفع صوت ولا منازعة، بل أرالت عنه كل نصب، وأنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل عسير، بل وكانت تتعب نفسها في خدمته غاية التعب، وعانت معه في سنوات الإيذاء، فكان حزاؤها من جنس عملها، وبشرها ربنا بأنها ستستريح في الجنة من هذا كله، وستدخل قصرًا من لؤلؤ لا مشقة فيه ولا تعب، ليكون نعيم بالصفة المقابلة لبدلها، جزاءً وفاقاً.

لكن ما لسري قوله: "س" فحسب. ولم يقل من يؤمن؟

قالوا لعن هذا لأن خديجة بنت حارث قصبت لسبق في الإيمان، فكنت أول من أسلم من النساء من أول من أسلم مطلقا على أحد الأقوال، فسابق تقوم اليوم سائهم عدا.

فإن قلت لم قال "س" ولم يقل بقصر، مع أن القصر من البيت أعلى وأشرف؟

قالوا بأنها كانت أول ربة بيت في الإسلام، فلم يكن على وجه الأرض في أول البعثة بيت إسلام إلا بيت خديجة، وهي فصيلة ما شاركها فيها غيرها، والجراء من جنس العمل.

والقصر الثاني صاحبه عمر بن الخطاب.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ، إذ قال "س" فحسب، فحسب من هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب فحدث عمره فحدثنا شكى عن ذلك وأعلن أن رسول الله ﷺ.

لكن.. هل في الجنة وضوء؟

قيل: المراد بالوضوء هنا المعنى اللعوي: الوضاعة، ويكون وضوؤها سببا لزيادة حسناتها وإشراق نورها، وليس المراد منه إزالة الأقدار، فإن الجنة مثمرة عن كل هذا. وحق لعمر رضي الله عنه أن يبكي سرورا بعد سماع هذه البشارة، لما منحه الله أو شوقا إلى لقاء الله.

ماذا دخل هذه القصور؟

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

حسن من قصته... من ذهب... على وجهه في حبه حسن.

فيل حثا ذهب للسالفين لميريس. وحبب لنفسه لأصحاب النبيل

ومصصى لحدث أن حببى لنفسه لذهب فيهما وجبى الذهب لافصه فيهما. وهذا

بعكس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قلنا:

يا رسول الله حدثنا عن الجنة، ما سأوها؟ قال

«لبنة من ذهب، ولبنة من فضة».

وأحبب عن هذا بأن لبنة الذهب، ولبنة الفضة هي صفة حوائط الجنة، وأما حديث أبي موسى، فهو يتحدث عما داخل الجنة من ثبات ومتاع وغيره

كشف نبئى قصرا فى الجنة؟

١ بناء المساجد

قال رسول الله ﷺ:

قال الدميري: «القطا، طائر معروف، واحده قطاة. والجمع قطوات».

ومخصص القطاة هو المكان الذي تخصص القطاة عنه، لتضع فيه بيضها، وترقد عليه.

وهذه بشارة لكل من شارك في بناء مسجد كان له من الأجر على قدر مشاركته، فلو اشترك جماعة في بناء مسجد، لكان نصيب كل واحد منهم من الثواب بمقدار مشاركته. وذهب بعض العلماء إلى أن الحديث على ظاهره، وأن المراد بذلك ما لو اشترك جماعة في بناء مسجد، بحيث كان نصيب كل واحد منهم مخصص قطاة، بنى الله لكل واحد منهم بيتاً في الجنة، وفضل الله واسع.

② قرء سورة لاختلاص عشر مرات:

عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي ﷺ قال

... من قرأ سورة لاختلاص عشر مرات...

ولما سمع عمر الحديث قال ... أي نقول عشرة من وراء عشرة من وراء عشرة

كي تكثر قصورها فقال رسول الله ﷺ ... أوقال ...

③ صلاة اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة من غير الفريضة:

وهذه هي السنن الرواتب، قال النبي ﷺ ...

عشره ركعة يصوت عمره فربما ... لا يبي منه في نحيه ولا في له في نحيه.

ولعل هذا وعد خاص بمن واطب على هذه الركعات، وهو ظاهر ما ذهب إليه ابن أبي

شيبه في مصنفه حيث بؤب عليه بقوله: (في ثواب من ثابرتي عشرة ركعة من التطوع).

والنسائي في السنن الكبرى باب: (ثواب من ثابرتي عشرة ركعة في اليوم والليلة).

وهذه الرواتب اثنتا عشرة ركعة أربع قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب،

واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر.

سورة لاختلاص
١٠ مرات

عنوان قصري ١٩

كيف تحجز قصرا في الجنة؟

بناء المساجد

١٩ سنة

كيف سيعرف كل واحد من أهل الجنة منزله

من بين ما لا يحصى من بيوت أهل الجنة ١٩

هل سيسألون عن عناوين قصورهم ١٩

وهل يحتاجون إلى دليل ١٩

(١) صحيح: السلسلة الصحيحة رقم: ٥٨٩.

(٢) صحيح: رواه مسلم في صحيحه عن رقم: ١٧٤٩.

والجنات كلا قال تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا نِسَاءٌ مُّحْبَبَاتٌ لَّهُمْ فِيهَا بَنُونَ مُّحْسَنُونَ فَعِيمٌ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ لَهُمْ فِيهَا ثَلَاثُونَ مِثْقَالًا مِّنَ ذَهَبٍ لَهُمْ فِيهَا جُرُودٌ مُّثْنُونَ وَفِيهَا مِنْ ثَمَرَاتٍ مُّتَشَابِهَاتٍ لَهُمْ فِيهَا أَنْهَارٌ جَارِيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [محمد: ١]

قال مجاهد: «يَهْدِي أَهْلَهَا إِلَى بَيْوتِهِمْ وَمَسَاكِينِهِمْ، وَحَيْثُ قَسَمَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْهَا، لَا يَحْصُنُونَهَا كَأَنَّهُمْ سَاكِنُوهَا مِنْ دُونِ حُلُقُوهَا لَا يَسْأَلُونَ عَلَيْهَا أَحَدًا»
وقال ابن عباس: «هُمْ أَعْرَفَ بِمَعْرِفَتِهِمْ مِنْ أَهْلِ لِحْمَعَةِ إِذَا اسْتَرْفَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ»

ضيق النار!

إن كانت راحة الجنة مقرونة بسعتها، فإن جحيم النار مقترن بصيقها، فيصيق الله على أهل النار أماكنتهم، حتى تضيق عليهم نفوسهم، فإن الكرب مع الضيق كما أن الروح مع السعة، لذا وصفت الجنة بأن عرضها السموات والأرض.

ومع أن النار واسعة جداً، وقعرها - كما مزبك - بعيد جداً، لكن مع ذلك تضيق على سكانها، ويرداد الصيق كلما أُلقي في النار فوج جديد. والنار مع كل هذا تنطق وتقول: هل من مزيد؟
لما قرئ على عمر بن عبد العزيز - وهو أمير المدينة - قول الله تعالى: ﴿يُودُّ الْأَقْوَامُ مِنْهَا مَكَانًا سِتًّا مَّقَرِّينَ دَعَوْهُ بِكَ ثُبُورًا﴾، بكى عمر حتى غلبه البكاء، وعلا نحيبه، فقام من مجلسه، ودخل بيته، وتفرق الناس.

والضيق على أهل النار حاصل رغم ضخامة جنة الكافر التي جاء ذكرها في الحديث:

«إن غلط حقد الكافر ثنار وأربعون درعاً لحداد، وإن صوره مثل أحد وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة»^(١).

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

«ما بين منكبي للكافر في الدنيا سبعون سنة، وفي الآخرة سبعون سنة»

(١) صحيح رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم ٢١١٤

(٢) صحيح رواه الشيخان عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم ٥٥٩١.

تتضخم جثة الكافر لتصبح مثل سلاسل الحبال لصحفة لتندوق كل خلية من جسده ألم العذاب وضراوة البراء، فيكون أبلع في الإيلام، مع ما يعذبه من صيق المكان، والتقييد بالسلاسل والأغلال،

والضيق يوحى به كذلك السجن الذي خصصه الله في جهنم للمتكبرين، وهو سجن بولس، كما جاء في الحديث:

«يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الدر في صور الرجال، يعشاهم الدل من كل مكان. يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال»^(١).

ولا تعارض بين حشر المتكبرين كأمثال الذر وضخامة أجساد الكافر في النار، فقد يكون ساعة الحشر في حجم الدر لكن تتضخم جثته حين يدخل النار.

ويولس مشتق من (الإبلاس) بمعنى: اليأس، ولعل هذا السجن سمي به: ليأس داخله من الخلاص.

وسميت (نار الأنيار) كأن هذه النار لفرط إحراقها وشدة حرها أشد من جميع أنواع نار جهنم.

سابعها

أشجار الجنة و أشجار النار

ما معنى الجنة لغز سحر؟!

لكنه ليس أي شجر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب»

وإليك ثلاثة أنواع من شجر الجنة كما جاء ذكرها في الأحاديث، وهي على سبيل المثال

لا الحصر:

① شجرة نسير **الراكب في ظلها مائة عام**؛

هي شجرة هائلة، لا يعرف قدرها إلا من خلقها، وقد أوصح رسول الله ﷺ عظمة هذه الشجرة، فأحبر أن راكب الفرس المعدل للسباق يحتاج لمائة عام حتى يقطعها، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

عام ما سمع

شجرة مخبئة لا يحيط بعطسها غشل ولا نعيم قدرها إلا من رها، وليس بها حتى يدخر الجنة.

بلغ هذا الحديث كعب الأخبار، فقال «صدق والذي نزل المرقان على لسان محمد، لو أن رجلاً ركب حقه أو جدعه (دنه)، ثم سار في أصل تلك الشجرة ما بيعها حتى يسقط هراً، إن الله تعالى غرسها بيده، ونفخ فيها من روحه، وما في الجنة نهر إلا ويخرج من أصلها»

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «في الجنة شجرة تدعى الرامح في غرسها...» [الواقعة ٣]

واستنبأ بهذا على سعة حدائقك في الجنة، فالشجرة الواحدة من أشجارها هذه صفتها وتأمّن في سعة ممتلكاتك في الجنة بما لا يعثر عنه إلا بقوله تعالى «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم» ومثلها كثير.

وتسل بسعة لأخرة يا كل من صاقت به الدنيا.

والطن ممدود هو الذي لا ينحسر كظل الدنيا؛ فظل الدنيا يتقلص، أما ظل الجنة فدائم، لا ينحسر ولا يتقلص.

وهنا يبرز سؤال: كيف يكون في الجنة ظل وليس فيها شمس؟

والجواب المراد من قوله كنفها وما تستره أغصانها.

وقيل: نعيمها، ومنه قولهم: عيش ظليل.

قال زكريا الأنصاري في (فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن):

«الظل يكون من أشجار الجنة لأنها تظلهم من نور العرش، لنلا يبهر أبصارهم، فإنه أعظم من نور الشمس».

قال القرطبي «والمحجج في هذا ما رواه أبو لؤلؤ في عرف أهل الدنيا ما بقي من حرّ الشمس وأذاها وليس في الجنة شمس ولا أدى»

2 سدرۃ المنتهى،

وهي الشجرة التي ذكرها الله تعالى في سورة الحجم، وأحمران النبي ﷺ رأى جبريل على صورته الملائكية عندها، وهي شجرة عظيمة عند جنة المأوى، فوق السماء السابعة، ولقد رآه نبي آخرى في سدرۃ المنتهى، سدرۃ المنتهى في الجنة، سدرۃ المنتهى في الجنة، سدرۃ المنتهى في الجنة، [النجم: ١٦-١٣].

وسميت سدرۃ المنتهى، لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض، وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره.

أول انتهاء علم الخلائق إليها.

أو لكونها فوق السماوات والأرض، فهي المنتهى في العلو والارتفاع.

أو لأنه لم يحاورها أحد إلا رسول الله ﷺ

وقد أخبر الله أن هذه الشجرة يغشاها ما يغشاها من الحيرات التي لا يحيط بها وصف، وذكروا في فائدة عدم تحديد الآية لما يغشى السدرۃ: الإبهام والتهويل، حتى ولو علم بعضه عن طريق الأحاديث، فإن ما يغشاها أشياء كثيرة لا يمكن أن يحاط بها أو تستقصى، فمتى مثلاً:

• فراش من ذهب كما جاء في حديث ابن مسعود.

• ألوان قال عنها النبي ﷺ: «لها ألوان لا يدركها العين ولا يحيط بها الوصف» يعني لا يستطيع

أن يصف هذه الألوان، لأن الجنة تحوي ألواناً جديدة لم يعرفها أهل الدنيا، ولن يعرفوها إلا في الجنة.

• أو غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله، وفيه تشويق.

وقد وصف رسول الله ﷺ بعض أوصاف شجرة سدرۃ المنتهى، فقال:

«...»

«...»

وفار مقاتل في محونة لوصف حملها الذي لا يوصف

«هي سُحرة تحمل الحبي، والحلل والثمار من جميع الألوان، لو أن ورقه وصبت منها في الأرض لأضاءت لأهل الأرض».

وقال ابن دحيان في سبب اختيار سدره المنتهى لرحلة المعراج

«اختيرت السدرية دون غيرها لأن فيها ثلاثة أوصاف طل مديد، وطعم لديد، ورائحة زكية. فكانت بمنزلة الإيمان الذي يجمع القول والعمل والنية، فالظل بمنزلة العمل، والطعم بمنزلة النية، والرائحة بمنزلة القول».

③ شجرة طوبى:

شجرة طوبى شجرة عظيمة تخرج منها ثياب أهل الجنة، فهي بمثابة مصنع ثياب أهل الجنة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي ﷺ، فقال له: يا رسول الله.. طوبى لمن رآك وأمن بك؟ فقال: طوبى لمن رآني وأمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل: وما طوبى؟

قال:

«شجرة في الجنة مسرة مائة عام، ثياب كل أحبه يخرج من كسبه»

وتخيل أنك كلما أردت ثوباً جديداً -مع أن ثياب الجنة لا تبلى- ذهبت إلى حديقة قصرك، فانتقيت منها ثوباً جديداً، تقطفه من شجرة من أشجارك الرائعة.

كشف ريد عراس في الجنة!

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ مر به وهو يعرس عرساً، فقال
الذي تعرس ١٩: «قلت: غراساً لي».

قال: «ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟».

قال بلى يا رسول الله قال رسول الله ﷺ

في الجنة: ٢٠

وهي سفارة خليل الرحمن التي نقلها لها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى الترمذي
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ

٢١
٢٢

وقيعان: جمع قاع، وهي الأرض المستوية التي لا غرس فيها ولا بناء، فالجنة كانت قيعاناً،
ثم أوجد الله فيها قصورها وأشجارها بحسب أعمال أصحابها، فمن كان عمله الصالح أكثر،
يكون ملكه أكثر، ونعيمه في الجنة أكبر.

إن ذكر الله ﷻ والعمل للفوز بالجنة هو موضع النقاش الذي جرى بين أعظم ببيين على
مدار التاريخ: خليل الرحمن، وحاتم الأنبياء، وهي وصية للأمة جمعاء من أبيها إبراهيم،
أوصاهم بها بعد أن سلّم عليهم، وجاءت وصيته بعد التحاقه بالرفيق الأعلى ومعاينة نعيم
الجنة الأعلى، فأخبر بما رأى لا ما سمع، فكانت وصيته أعلى وأوقع!

أرض الجنة قيعان، والأدكار والأعمال الصالحة لها عمران، فيها تبني القصور، وتغرس

(١) صحيح رواه ابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم ٢٦١٣

(٢) حسن رواه الترمذي عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم ٥١٥٢

أشجار لحسان، فبراعه العراس وتكامل البيان، سهل بها تسكن
وما سهل لاسنكت من أشجار الحبة اليوم. فما سهل قول للسان بل هو والله أسهل
الأعمال! لكن وراء أعظم الأجر والثواب!

ولما كانت وصية النبي ﷺ «لا تتركوا الصلاة»

ولما سأله معاذ بن جبل أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال:

«أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله»^(١).

فالمؤمنون موقنون بالآخر، لذا يستكثرون من الذكر، فلا يمارقهم حتى وهم يهودون
بأنفسهم حتى نزول القبر.

جاء في مسند أحمد بإسناد حسن قال رسول الله ﷺ:

«لو من حرج حسنة من امر حسنة، فهو حسنة»

وسر حمد العبد لربه عند موته أن الله أطلععه على منزلته في الجنة، فيحمد الله عليها
ومن غفل عن الأجر، انقطع عن الذكر، وكان هذا من علامات جهله غيابه، وقد وصفه
بهذا الوصف رسول الله ﷺ، فقال:

«يستمر حسنة من امر حسنة، فهو حسنة»

وأغبياء بني آدم»^(٢).

فغبي كل العباوة من انقطع عن ذكر الله رغم غنائه الغالية وأرياحه المغرية، فكل شيء عند
ارتفاع شمس النهار يسبح الله إلا ما كان من شيطان مريد أو عبد عبيد، وتأمل في الحديث
كيف كان عياب الذكر سبباً لاقتراح العبد بالشيطان، وكان قيد الشيطان لا يوضع في يد
العبد إلا يبعده عن ذكر ربه.

(١) حسن رواد البيهقي والظناني عن معاذ كما في صحيح الجامع رقم ١٦٥.

(٢) حسن: مسند أحمد رقم ٢٤٧٥.

(٣) حسن روه بل السي عن عمرو بن عتبة كما في صحيح الجامع رقم ٥٥٩٩.

شجرة النار:

شجرة الرقوم هي شجرة جهنم الأشهر، وهي شجرة فطيعه المطر كربته الطعم والرغبة غدت بالنار وحيقت من نار، وتحيات النار كما تحيا الأشجار برى الماء، فلا تحترق كسائر أشجار الدنيا بالنار ويحترق على تناولها أهل النار.

قال الله تعالى عنها في سورة الصافات: ﴿لَا يَأْكُلُهَا إِلَّا أَهْلُهَا﴾ [الصافات ٦٤-٦٥].

وتشبهه طلع شجرة الرقوم أي ثمارها بالشيطان، لقبح منظرها، ورعب كل من ينظر إليها ومع أنه لم ير أحد الشيطان حتى يخاف منه، لكن كفى بصورته المجهولة رعباً فصورة الشيطان أقبح، للصورة في عزف الناس، ويعلم بهذا أن العذاب شجرة الرقوم يوعا.

نفسى معنوي: بالقبح والخوف والرعب.
ومادي بطعمها المروراً تحتها الحبيثة، وعليانها في البطون بعد أكلها كغلي الحميم، ولها من الآثار ما لا يعلمه إلا الله.

قطرة من

شجرة الرقوم
تفقد كل صور الحياة على وجه الأرض

قال أبو عمران الجوني «بلغنا أن أبى آدم لا ينهش منها نهشه إلا نهشت منه مثلها».

لكن رسول الله ﷺ عرض لنا بعض عذابها المادي، فقال ﷺ: «...»

قطرة واحدة من هذه الشجرة كميلة بأن تفسد كل صور الحياة على وجه الأرض، فلا ينتفع الناس بمياه البحار والأنهار بعد ما أفسدتها قطرة الرقوم، ويتعصم الهواء وتتغير الأجواء بأثر هذه القطرة الحيثية، وتفسد الأطعمة والأشربة بمرارة قطرة واحدة، فلا يطيق أحد من الناس أكلها.

فكيف بمن كانت هذه الشجرة طعامه الدائم والمستمر؟!

يلقى الجوع على أهل النار، فيستغيثون منه، فيغاثون بشجرة الرقوم، ليكون حالهم: كالمستجير من الرمضاء بالنار.

﴿وَأَن تَوَلَّى سَيفُهَا مِن يَدَيْهَا يُشْفَىٰ لَهُ﴾

ومما يصاعق عذاب أهل النار بشجرة الرقوم: أكلهم المستمر منها حتى تمتلئ بطونهم، لغلبة الجوع المسيطر عليهم، أولأن ملائكة العذاب يجبرون أهل النار على الأكل منها، فيكون هذا عذاباً فوق العذاب.

فإذا امتلأت بطونهم منها وغلبهم العطش، طلبوا السقيا، واستغاثوا طلباً للماء، وطال انتظارهم هناك، كما تنبئ به كلمة (ثم) التي تميد التراخي الزماني، فيقدم الشراب إليهم -بعد طول انتظار- حميماً عابياً في الحرارة، يقطع الأمعاء والأوصال، ثم ماذا؟!

﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ﴾

وفي هذا إشارة إلى أن الرقوم والحميم يقدم إلى أهل النار قبل دخولها، فتسوقهم ملائكة العذاب عن منازلهم في الحميم إلى شجر الرقوم والحميم، فيأكلون منها إلى أن تمتلئ بطونهم، ثم يسقون من الحميم، ثم يردون إلى منازلهم في جهنم، أو المقصود أن طبيعة عذابهم تتضمن التردد بين منازلهم الباردة وبين شجر الرقوم، ذهاباً وإياباً، كما في سورة الرحمن:

﴿يُظْفَرُونَ مِنْهَا وَيَبْنُونَ مِنْ خَشْبِ الْحِمِيمِ﴾

لكن ما فائدة التأمل في شجرة الرقوم وغيرها من أطعمة أهل النار؟!

الفاصلة التي تشعلت بنفس - تمكث في لداشد الدنيا المحرمة. وتساءل الشهوات من غير
 تحليل. وقس ان يسارك الشيطان ويحعبك عبدا الشهواتك وأسير عند هؤلاء. تأتي هذه
 الأحاديث لتخاطبك:

إذا كنت لا تصبر اليوم على مفاسدة أقل للليل من عذاب السعير. بل تعجز عن الصبر
 على أدنى لأم الدنيا كوجع الضرس أو صداع الرأس. فكيف تصبر عدا على لأكل من شجرة
 النار؟!

فيرد عليك هذا الترهيب، ويحول بينك وبين السقوط في فخاخ الشيطان وهاوية العصيان.

ثياب أهل الجنة وثياب أهل النار

من أين يخرج ثياب أهل الجنة؟!

هناك طريقتان لصناعة ملابس أهل الجنة:

الطريقة الأولى:

ما مرّ بك من شجرة طوى التي تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها.

الطريقة الثانية:

تفتسق ثمار الجنة عن هذه الثياب، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله! أخبرنا عن ثياب أهل الجنة. خلقا تعلق أم نسجا تُنْسَج؟ فضحك بعض القوم. فقال رسول الله ﷺ: قال: هو ذا أنا يا رسول الله! قال: (ثلاث مرات)

وقد ذكر ابن أبي الدنيا أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن حبس 'الحمة'. فقال
 «فيها شجر فيه ثمر كأنه 'البراق' فإذا أراد ولي الله كسوة 'أحدث' إليه من عصنها،
 فأنفلقت عن سبعين حلة ألوانا بعد ألوان. ثم سقط وترجع كما كانت».

شباب لا تبلى!

قال رسول الله ﷺ: «من يدخر لحنة يعم فيها لا يسس لاسي ثيابه ولا بشي ثيابه» .
 نفى النبي ﷺ عن أهل الحنة جميع المصبرات الروحية والنفسية، فنفى عنهم البؤس، لأن
 الإنسان في الدنيا قد يتنعم فترة قبل أن يصيبه البؤس، فنفى كل ما ينال من نعيم أهل الجنة.
 هذا عن الباطن، وأما عن الظاهر، فثيابهم التي يرتدونها لا تبلى مهما طالت إقامتهم في
 الجنة ودام ارتد فهم لها، تظل جديدة كأن لم تلبس من قبل، وقوله
 تعريضاً بالدنيا القابية، فما عيبت الدنيا بشيء أكثر من فنانها وسرعة روالها، حتى
 صدق فيها قول الحسن البصري:

.....

نفس ندية

روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أهديت للنبي ﷺ حلة حرير،
 فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، فقال رسول الله ﷺ

 وتبين أن مجرد الماديل التي يمسح بها وجهه ويديه أفضل من كل هدايا الملوك وكنوزهم.

(١) رواه مسلم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: ٦٦٠٨
 (٢) صحيح: صحيح البخاري رقم: ٣٨٠٤.

هذه وصية نبوية تهديها من نهر مشهد النصور لما حرة، وحطمت بصره المراكب
الفارحة، ولتوى عبقة لمابعة ثياب أهل الثراء الناعمة
ألا تعربهد السعيم لرمل وسكر دئما ما في لجنة من مناديل سعد من معاذ، وتأمل
-كلما نسيت- روعة نعيمها الأخاذ.

من صنعت هذه الثياب؟

أخبر سبحانه وتعالى عن نوعية هذه الثياب فقال: ﴿لَا تُهْبِطُهَا حَبَّةٌ مِنْ وَرْدٍ وَلَا حَبَّةٌ مِنْ لَبَنٍ وَلَا حَبَّةٌ مِنْ سِدْسٍ وَلَا حَبَّةٌ مِنْ قَنْطَرٍ﴾ وهذا الحرير
فالسندس ما رق من الحرير، والإستبرق ما غلظ منه،
ولأن السندس هو رقيق الديباج، فهو شفاف ترى من ورائه لون البشرة، ليضاعف هذا
من جمال أهل الجنة، وهو سندس أخضر، والأخضر أحسن الألوان، وكان شعار الملوك، وهو
أمتع للعين، فكان السندس الحريري ألين الثياب للجلد، ولونه أفصل الألوان للعين
وأما الإستبرق فهو الحرير الغليظ السميك الذي يستر جمال البشرة، فيريده استتارا
وفتنة، والنفس تتشوق دائما إلى ما أخفي عنها من الجمال أكثر مما ظهر منه،
والمعنى: أن فوقهم ثيابا من الصنفين، يلبسون هذا وذاك، جمعا بين محاسن النوعين،
وهي أفخر لباس الملوك وأهل الثراء.

ومن ثياب نساء الجنة: الخمار، لقول النبي ﷺ

«لنفسنهن من ثيابهن من سما وما شابه»

هذا قدر الخمار، فما قدر صاحبة الخمار؟!

وتحيل! كيف أن قطعة قماش واحدة من الجنة أغلى من كل نعيم الدنيا.

ثياب أهل النار:

وهي نوعان:

النوع الأول: القطران

أما القطران، فكان العرب يطلون به مواضع الجرب في الإبل بالقطران كدواء، لكنه يوم القيامة يكون من أشد ألوان الداء وأسباب العذاب قال إسماعيل حقي «يطلق به جلود أهل النار، يعود طلاؤه لهم كالسراويل، ليجتمع عليهم الألوان الأربعة من العذاب:

• لذع القطران وحررقته

• وإسراع النار في جلودهم

• واللون الموحش

• وتتن الرياح».

على أن التفاوت بين القطرانيين كالتفاوت بين النارين، فقد ورد: (وان تاركهم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم)، وقس عليها القطران.

وقد ورد التعذيب به للناخبة كما في الحديث: «ناخبة - نسمة - من مومنين - يوم القيامة - عليها سراويل من قطران ودرع من حطب».

والسراويل هو القميص، وهو هنا قميص منسوج من قطران، ترتديه - كعذاب لها - المرأة الناخبة يوم القيامة. وفوق هذا يُسلط على أعضائها الحرب والحكة، بحيث يغطي الجرب جميع جسدها تغطية الدرع للجسد، والدرع في اللغة قميص النساء

فجمع الله على النائحة بين عذاب القطران وحرارته وحرافته ونبته وسواده واشتعاله، وعذاب الجرب الذي يمزق لحسد ويقطع اللحم؛ كما تجمع المرأه بين القميص والدرع

ودكروا في الحكمة من تخصيص لنايحة بدرع الجرب وتهيئ

أحدهما أن النائحة كانت نغمش وجهها وتلطمه، فابليت بالجرب الذي لا صبر لها عليه إلا بالخمش والتمزيق.

والثاني أنها كانت تجرح بكلماتها قلوب الحاضرين، فعوقبت على ذلك بما يماثله في الصورة، جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل.

لكن هل تشمل النياحة البكاء حزنا على فراق الميت؟ وما الفارق بينهما؟

والجواب:

البكاء معروف، وهو دمع العين.

وأما النياحة، فالمقصود بها نذب الميت. وتعدد محاسنه، أو الرنة وهي النعمة المعروفة للنساء في حالة النذب أو الصراخ، ونحو ذلك من أفعال النائحات المعروفة.

النوع الثاني: ثياب النار

فَمِنْ مَكْرِهِ أَفْضَعَتْ ثِيَابُ الْمُسْلِمِينَ

كان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول: «سبحان من خلق من النار ثيابا».

والمعنى أن النيران تحيط بهم إحاطة الثياب، أو أن الله جعل لهم ثياب نارية ممضلة على قذهم، ليعمهم العذاب من كل جانب، فلا ينجو عضو من النار، ولا خلية من خلايا الجسد من العذاب. قال وهب بن منبه:

«كسبي أهل النار، والعري كان خيرا لهم، وأعطوا الحياة، والموت كان خيرا لهم»

ولأن الثياب تشمل جميع الجسد غير الرأس، أفرد الله الرؤوس بالذكر بقوله.

﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾

تاسما

طيور الجنة

في الجنة من الطيور ما لا يعلمه إلا الله تعالى، قال تعالى في بعض نعيم أهل الجنة:

﴿وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ طَيْرٍ فَتَذَرُوهُمْ كَمَا يُرِيدُونَ﴾ [الواقعة: ٢١].

قال ابن عباس شارحاً ومشوقاً:

«يحظر على قلبه الطير، فيصير ممثلاً بين يديه على ما اشتهى».

قال الخازن:

«فإن قلت: هل في تخصيص المأكهة بالتخير، واللحم بالاشتواء بلاغة؟ قلت:

نعم، وكيف لا؟ وفي كل حرف من حروف القرآن بلاغة وفصاحة، والذي يطهر فيه أن اللحم والمأكهة إذا حصرا عند الجائع تميل نفسه إلى اللحم، وإذا حصرا عند الشبعان تميل نفسه إلى المأكهة، فالجائع مشتبه، والشبعان غير مشتبه، بل هو مختار، وأهل الجنة إنما يأكلون لا من جوع بل للتفكه، فميلهم إلى المأكهة أكثر فتحيرونها، ولهذا ذكرت في مواضع كثيرة من القرآن بخلاف اللحم، وإذا اشتواه حضربين يديه على ما يشتهي، فتميل نفسه إليه أدنى ميل، ولهذا قدّم المأكهة على اللحم، والله أعلم».

أي أنهم لما أكلوا من اللحم ما شهوون كبد ذلك عدم نجوع والألم، وأن أهل الجنة إنما يأكلون تلذذا وتمتعا، كما ذكررنا:

ومن طيور الجنة ما أخبر عنه النبي ﷺ:

«لكنهم يطير أعطاب بني الجنة لا يفسد من لحم ولا يحترق من العسل، سرده طائر عذوها من عسل شهد عذوها»

والجُزُز جمع جزور، و(أكلها) أي أن أهل الجنة (أنعم منها): أشد نعمة منها.

ولذا لما قال النبي ﷺ:

والبُخْت نوع من الإبل.

قال أبو بكر يا رسول الله، إن هذه الطير ناعمة، فقال:

نعم أش النار.

معلوم أن مقصود تناول الطعام في الدنيا أحد أمرين:

أن يسد جوع صاحبه، أو يُشْمِن بدنه من الهزال، وطعام أهل النار ليس فيه هذا ولا ذاك، فهو طعام كربه، لا يسد جوعا ولا يُشْمِن بدنا.

«سُرْ يَمْنَعُهُ ذُلًّا مِمَّنْ يَجْعَلُ الْأَشْمَلُ وَالْأَقْبَى مَرْحُومًا» [لعاشية ٦-٧].

ومن سمات طعام أهل النار أنه ذو غُصَّة:

﴿وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ﴾

أي يغضُّ به أكله، فلا هو نارل عن حلقه، ولا هو خارج منه، وذكر ابن عباس أنه شوك يأخذ الحلق، فلا يدخل ولا يخرج.

أي عبد الرحمن بن عوف بعشائه، وهو صائم، فقرأ

﴿إِنَّ لَدَيْكَ بَالًا وَحِيمًا﴾ وطمع دغصة وعدايا اليما.

فلم يزل يبيكي، حتى رفع طعامه، وما تعشَّى، وإنه لصائم.

وإذا كان عبد الرحمن بن عوف -المبشَّر بالجنة- يتذكر طعام أهل النار، فكيف بمن

انهمك في أطعمته التي اكتسبها من حرام؟

عاشرا
أساور
أهل الجنة
وأغلال أهل النار!

كما ترى بعض الشباب اليوم يلبسون ما يُسمى (الأنسيال)، فكذلك يرتدي أهل الجنة أساور الذهب والمضة للزينة والتأنق، ففي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «**لأهل الجنة ثلثة أساور: لطمس ضوء شمس كما يطمس الشمس ضوء الحوم**»^(١).

لكن من سيحلّهم بهذه الأساور التي قال الله فيها: «**لأهل الجنة ثلثة أساور: لطمس ضوء شمس كما يطمس الشمس ضوء الحوم**» وهو جمع سوار.

هل هم الخدم؟

أم الملائكة؟

أم الله رب العالمين؟

قال سعيد بن جبير في أنواع هذه الأساور:

«على كل واحد منهم ثلاثة أسورة: واحد من ذهب، وواحد من ورق، وواحد من لؤلؤ».

ويجمعون بين الخلى الثلاثة لتجتمع لهم محاسن الجنة

وقبل حبي لرحل القصعة وحلي المرآة الذهب

أو يتقبلون بين هذه وتلك، فتارة يلبسون لذهب وتارة يلبسون القصعة

وقيل: لكل قوم ما تميل إليه نفوسهم.

وقيل يختلف ذلك باختلاف الأعمال. فبعضهم يخلى بالقصعة. وبعضهم بالذهب.

وبعضهم باللؤلؤ

وعلى أي هذه الأقوال، فهو عظيم لا يحطرببال

قال كعب الأحبار: «إن في الجنة ملكاً لو شئت أن أسميه لسميته، يصوغ لأهل الجنة

الخلى منذ خلقه الله إلى يوم القيامة، لو أبرز قلب منها - أي سوار منها - لرد شعاع الشمس.

كما تزد الشمس نور القمر».

كيف تسري الخلى في الجنة؟

قال النبي ﷺ في الحديث المتفق عليه:

«تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ

الوضوء»

فإذا أسبغت وضوءك، وكذلك، لأنني إذا

أسبغت وضوءها، فإن الجواهر ستبلغ ما يبلغ

الوضوء من المؤمن، فمن أسبغ وضوءه، وبالغ

في إيصال الماء لما فوق مرفقي الذراعين وكعبي

الرجلين فإن الحلية ستصل إلى ما وصل إليه ماء الوضوء.

اغلال أهل النار.

قال تعالى عن رجل من أهل النار:

﴿لَا أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَئِنْ أُتِيَْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَأَكُونُ مِنْهُمْ نَفَقًا﴾

والأغلال، جمع غُلّ، والغُلّ هو القيد الذي تربط به اليدين إلى رقبته الإنسان، فكَذلك يصنع بهؤلاء، ثم يسلسل الشقي في سلسلة طولها سبعون ذراعاً!!

وهل بقي لهذا الشقي قوة حتى يقاوم ملائكة العذاب؟

وهل يستطيع الفرار حتى يُقَيّدوه؟

إنه لا يقوى على الحركة، فكيف يفر؟

وان فر، فإلى أين؟ وأبواب النار عليه مؤصدة.

إنما وظيفة القيود والأغلال: إذلال صاحبها، ومعاملته معاملة الدابة الذي تقاد من لجامها إلى موضع ذبحها.

لكن، لماذا كان طول السلسلة سبعين ذراعاً؟

المراد بالسبعين حقيقة هذا المقدار في الطول، أو لعل هذا العدد كناية عن عظيم طولها، لأن العرب تستعمل رقم السبعين للتكثير، لأن السلسلة إذا طالَت كان الإرهاق والعذاب أشد.

ومعنى ﴿وَسُكَّرَ﴾: أي اجعلوه مغلولاً في هذه السلسلة، بحيث تحيط به إحاطة تامة، ونم في كل آية تفيد التراخي في الرتبة، لا التراخي في الزمن، لأن كل عقوبة أشد من سابقتها، فإدخاله في السلسلة الطويلة أعظم من إلقائه في الجحيم، كما أن إلقاءه في الجحيم أشد من أخذه وتقييده بالأغلال، ففائدة الدلالة على تفاوت ما بين الغل والتصلية بالجحيم، وما بينها وبين السلك في السلسلة.

وأغلال النار وسلاسلها موحدة ومجهزة من الآن لأصحابها. ومسجلة بأسمائهم قال
الحسن البصري:

«ما في جهنم واد ولا غار ولا عل ولا سلسلة ولا قيد. لا وسم صاحبها مكتوب عليه».

كان أبو الدرداء رضي الله عنه يحضّ مرّته على تكثير المرق لأجل المساكين، وكان يقول:

«خلعنا نصف السلسلة بالإيمان، أفلا نخلع نصفها الآخر؟».

يشير بهذا إلى قول الله تعالى عن صاحب الأغلال في النار:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِي كَانُ لَكُمْ مُرَبًّا فَاصْبِرْ ۖ إِنَّكُمْ عَلَىٰ نِعْمَةٍ لِّمَنِّي﴾

الحادي عشر وجوه أهل الجنة ووجوه أهل النار

قال الله عن أهل الجنة: «تَعْرِفُ أَفْئِدَتَهُمْ تَعْرِفُ نَعِيمَهُ» [المطففين ٢٤].

تستطيع التعرف على أهل الجنة بمجرد أول نظرة إليهم، فإدراك رؤيتهم عرفت أنهم من أهل النعيم، مما ترى من حسنهم الباهر والنور الذي يفيض من وجوههم.

قال عطاء: «وذلك أن الله تعالى زاد في جمالهم، وفي ألوانهم، ما لا يصفه واصف».

والنضرة في الوجه سببها السرور الذي في القلب، كما ترى في وجوه أهل الثراء أثر الترف والنعمة، بما يدل على ما هم فيه من النعيم العظيم.

واحتير عرفني حبيبك بدلا من السرور على وجهه، مع أن المعرفة تتعلق بالأمور الحفية والرؤية تتعلق بالأمور الواضحة الجلية، لأن ما تفيد المعرفة أعم وأتم مما تفيد الرؤية، فإن نعيم الجنة من عظمته يكون مشاهدا ومحسوسا ومعقولا، ولا عجب في ذلك، فهو أعظم نعيم على الإطلاق قال الزجاج: «نُصِرْتُ بنعيم الجنة».

وقال الحسن البصري عن نعيم الجنة الذي أدى لهذه البصرة في الوجوه:

«تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنصر، وهي تنظر إلى الخالق»

وقال آخرون عن سبب البصيرة «تعرف في وجوههم رجس محبوبهم عنهم»

وخض الوجوه بالسكر مع أن البصرة تشمل سائر البدن لأن بطرك إلى غيرك يبدأ بتفحص وجهه، ولأن السرور دا عظم في القلب أثر في جمال لوجه، فيكون في ذكر نصرة الوجه إخبار عن غاية ما عليه أهل الجنة من النعيم والسرور.

وما حفي من نعيمهم كان أعظم، وأكبر، وأعلى، وأروع^١

وجوه أهل النار

أكرم ما في الإنسان وجهه، ولذا نهانا رسول الله ﷺ عن ضرب الوجه، وجعل الله من إهانة أهل النار أن يحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكمًا^٢ ونحشرهم يوم نقيمت على

وجوههم عتير وحما^٣ [الإسراء: ٩٧]، ويلقون في النار على وجوههم^٤، [النمل: ٩٠].

وتلفح وجوههم النار وتغشاها، فلا يجدون حائلًا يحول بينهم وبينها^٥ تَلْفَحُ وُجُوهَهُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالْعِخْرِ^٦ [المؤمنون: ١٠٤].

تشد أيديهم بالأغلال إلى أعناقهم، فكلما جاءهم نوع من العذاب، اتقوه بوجوههم، ولا يقدرّون على اتقاء النار بأيديهم ولا بغير أيديهم.

نفس من دخل وجهه شهوة، قد يذوق لقيمة^٧ [الزمر: ٢٤].

وانظر إلى هذا المطر الذي تقشعر لهوله الأبدان:

يذوق عتير وجهه في سائر الأحوال سبب شهوة تدور تحت الأرض^٨ [الأحراب: ٦٦]

أرأيت كيف يقلب للحم على النار^{١٤} والسمك في المقلاة^{١٥} فكذلك تقلب وجوه أهل
نار في النار وهم أحياء، ومن الذي يفسها^{١٦}

إنها ملائكة العذاب، تقلب وجوههم في النار عما عندهم، أو يجعل الله تقلب وجوههم
دنيا لتصل النار إلى جميع أحرء لوجه، ولو كان لفتح النار مقتصرًا على أحد جانبي الوجه،
لكان للجانب الآخر بعض الراحة.

وحصت الوجوه بالذكر، لأن الوجه أكرم ما في حسد العبد، ولأن حر النار يؤدي الوجوه
أشد مما يؤدي بقية الجسد، لأن الوجوه موضع الحواس الرقيقة: العيون والأفواه والأذان
والأنوف.

دخل الفضيل بن عياض على هارون الرشيد يوما، فرأى ما حوله من نعيم وأنه، فأراد
أن ينبئه من غفلته، ويوقظه من سكرة قوته، فقال له ناصحا: «يا حسن الوجه.. إن قدرت
أن تلتفح وجهك النار فتسوذه فافعل، فوالله لقد قلدت أمرا عظيما»، فبكى هارون.
وما أصدق لهجة الأنبياء، وما أخوفهم على أتباعهم، وما أشفقهم على من آمنوا بهم،
لذا حذر عيسى ﷺ:

«كم من جسم صحيح، ووجه صبيح، ولسان فصيح، غدا بين أطباق النار يصيح».

الثاني عشر الخلود في الجنة والنار

قال رسول الله ﷺ:

«يُؤْتَى بِمَوْتٍ يَوْمَ تَمِيحُهُ فَيُؤْتَى عَلَى الصِّرَاطِ فَيَسْأَلُ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَتَضَعُونَ حَتَمَهُمْ
وَيُحْسِنُ لَهُمْ بِحُجْرَتِهِمْ مِنْ مَكْنَنِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ فِيهِ نَوْمٌ يَشَلُّ

بِهِمْ لَسَرٌ فَيَتَضَعُونَ مَسَاسِينَهُمْ فَرَحُوسٌ لَهُمْ حُجْرَتُهُمْ لَيْسَ لَهُمْ فِيهِ شَيْءٌ يُغْنَى

هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟

فَيَتَضَعُونَ رِجْلَهُمْ عَلَى الْمَوْتِ يَوْمَ تَمِيحُهُ فَيُؤْتَى عَلَى الصِّرَاطِ فَيَسْأَلُ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَتَضَعُونَ حَتَمَهُمْ

خُلُودٌ فِي مَا تَجِدُونَ، لَا مَوْتَ فِيهَا أَبَدًا»^(١).

وهنا الفرحة الأبدية لهؤلاء المنعمين، والحسرة السرمدية على هؤلاء المعذبين.

وما قيمة الدنيا مهما عظم نعيمها إذا كانت إلى روال، وما قيمة شققها مهما كان طاغيا
إذا كان قانيها.

رؤوا أن ملكاً من الملوك في مصر، وقال: «ظفروا من عات منه شيئاً فأعطوه درهمين، وكان في من أتاها رجل،

فقال: «في هذا القصر عيبان اثنان».

قالوا: وما هما؟

قال:

«يموت الملك، ويخرب القصر».

وصدق الذي قال:

لا طيب للعيش ولا طيب للموت ولا طيب للبعث ولا طيب للقيامة

فكر من باع الخلود بالضيافي أحقق، وكل من صغى بأخرته من أجل دنياه، فما فهم التكليف، ولا فهم تكاليف الدين الحنيف.

مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكنيب من رمل فبكى.

ف قيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟

قال:

«ذكرت أهل النار، فلو كانوا مخلّدين في النار بعدد هذا الرمل، كان لهم أمد يمدّون إليه أعناقهم، ولكنه الخلود أبداً».

الحب

أين لذة الأمس؟

رحل.

وما مصير لذة اليوم؟

سترحل.

وباقى دنياك على القياس! الدنيا خيال، والجنة هي الحقيقة والأساس

أخي

ما فؤلك في عقل رجل مريض أشار عليه الطبيب بمجهود ثلاثة أيام ليهنأ طيله عمره
على الدوام؟

أيؤثر لذة أيام على نعيم الأبد؟

نعيم الحنة أبد، والدينا في الآخرة أقل من ثلاثة أيام، بل أحقر من ذلك بكثير.

أحمق من يشتري لذة ساعة بعذاب سنين!!

فوالله ما تساوي لذة سنة في الحرام غم ساعة في البار، فكيف إذا كانت اللذة ساعة

والعذاب أبد؟

رَضِيَتْ بِقَدَرِي

أولاً: ما القدر؟

ثانياً: ما أركان الإيمان بالقدر؟

ثالثاً: ما مواقف الناس من القدر؟

رابعاً: ما علاقة القدر بالعمل؟

خامساً: ما حكم الجدل في القدر؟

سادساً: ما الرد على هذه الشبهات الثلاثة؟

سابعاً: هل يغيّر الدعاء القدر؟

ثامناً: ما الرد على معضلة الشر؟

تاسعاً: ما الرد على من احتجّ بالقدر لترك العمل؟

عاشراً: ما أثر الإيمان بالقدر على حياة العبد؟

أولا

ما القدر؟

سئل الإمام أحمد عن القدر، فقال:

«القدر قدرة الله».

فالقدر من أعظم ما يدل على القدرة، والله القدرة المطلقة. وقدرته لا يعجزها شيء، ولهذه القدرة الحارقة علامات، منها ما قاله ابن حجر:

«مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها

بتقدير الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿لَهُ

الْحُكْمُ وَالْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ [الحجرات: 26].

والحر: ٢٦».

وذكر الحرائن هنا تمثيل، فانه تعالى

يقول أنه ما من شيء ينتفع به العباد إلا

ومح قادرين على إيجاده والإنعام به، لكن لا

نعطيه إلا بمقدار معلوم، نعلم أن فيه المصلحة،

فصرب الله الحرائن مثلاً لاقتداره على كل مقدور.

القدر اعظم

ما يدل على القدرة. والله

القدرة المطلقة وقدرته لا

يعجزها شيء

قال ابن حجر في تعريف القدر:

«المراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل أن يها. ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد. فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته».

والبعض قال أن لا فارق بين لقضاء والقدر. فهذا أطلق أحد اللفظين شمل معنى الآخر. وبعضهم جعل بينهما فارقاً. فالقضاء هو بتدبير الله على سبيل لإجمال في الأزل. والقدر هو الخلق. فإذا قضى الله تعالى أن يكون الشيء المعين في وقته فهذا قضاء، فإذا جاء وقت إنجاده فهو قدر، واستدلوا بحديث:

«لو قضى كان»^(١).

وسببه ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه:

خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين. ما بعثني في حاجة قط لم تنهياً، فلامني لأنم إلا قال:

«دعوه، لو قضى لكان».

أي لو قضى الله بكون شيء في الأزل لكان واقعاً لا محالة. إذ أن الله لا يرد لقضائه، ولا معقب لحكمه

وتعريفات العلماء للقدر متقاربة فيما بينها، وهي تفيد أن القدر يشمل أمرين:

الأول:

علم الله الأزل بوجود ما شاء أن يوحده، وحدد الله صفات المخلوقات التي يريد خلقها، وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، فالسماوات والأرض بأحجامهما وأبعادهما وما فيهما وبينهما من خلائق. كل ذلك علمه مدون في اللوح المحفوظ تدويناً في غاية الدقة

والثاني:

إنجاد ما قدر الله إنجاده على ما سبق به علمه وجرى به قلمه، ليأتي الواقع مطابقاً للعلم السابق المكتوب.

ثانيا ما أركان الإيمان بالقدر؟!

يقوم الإيمان بالقدر على أركان أربعة، من أقربها جميعا كان إيمانه بالقدر كاملا، ومن انتقص واحدا منها فقد اختل إيمانه بالقدر، وهذه الأركان الأربعة هي

الأول: الإيمان بعلم الله الشامل.

علم الله محيط بكل شيء، يعلم ما كان، وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ويعلم الموجود والمعدوم، والممكن والمحال.

وهو سبحانه عالم بالعباد وأحوالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن منهم من أهل الجنة، ومن منهم من أهل النار قبل أن يخلق أي شيء.

ومن علمه تبارك وتعالى بما هو كائن علمه بما كان الأطفال الذين توفوا صغارا عاملين، لو أنهم كبروا.

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال سئل النبي ﷺ عن أولاد لمشركين، فقال

«الله أعلم بما كانوا عاملين»^(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قول النبي ﷺ في أساء لمشركين

«... أي يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا، ثم إنه جاء

في حديث إسناده مقارب عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال

الله سبحانه وتعالى «...»

أد... فهناك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه، ويجزيهم على ما ظهر من العلم،

وهو إيمانهم وكفرهم، لا على مجرد العلم».

والقول الصحيح أن أطمال المشركين بدخول الجنة. قال الإمام النووي:

«وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ

حَتَّى تَعْتَرَىٰ سُلَالَةً ۚ وَإِذَا كَانَ لِكُلِّ أَصْحَابٍ لَّدُنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبليه الدعوة، فلأن لا يعذب غير العاقل

من باب أولى».

الثاني: الإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ لما هو كائن إلى قيام الساعة

في صحيح مسلم:

«كتب الله مشاهد الخلق قبل أن يخلق آدم

على...

ورواه الطبراني بلفظ:

«فرغ الله من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»^(٢)

(١) صحيح رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري، رقم ١٣٨٤

(٢) صحيح رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو كما في صحيح مسلم رقم ٢٦٥٣

(٣) المعجم الكبير للطبراني رقم: ١٤٦٦٥.

لكن كيف كتبت المقادير؟

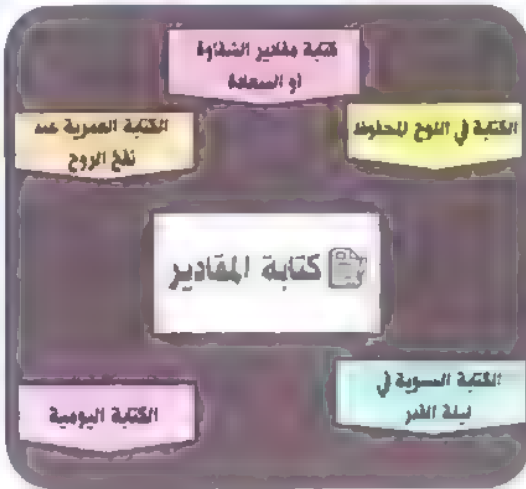
قال رسول الله ﷺ: «كتب الله كتاباً في ليلة القدر، فيه ما يكون لأمة محمد ﷺ إلى يوم القيامة».

واللوح المحفوظ هو الكتاب الذي كتب الله فيه مقادير الخلق، وقد سماه القرآن بالكتاب، والكتاب المبين، وإمام المبين، وأم الكتاب، والكتاب المسطور.

وفي تفاصيل هذه الكتابة وموضوعها قال رسول الله ﷺ: «فرع منه كل رجل إلى كل عدد من حسن من خلقه ورقيه، وشدة ودهشحه ونقصه أو سعده».

«وأثره»: هو أثر مشي العبد في الأرض.

يعني سكونه ومكان نومه، ومحل موته ودفنه.

وفي حديث أنس جاء لفظ (الخلق)

وهو تعبير عن السعادة أو الشقاوة، فقال رسول الله ﷺ: «فرع لله من أربع من خلق: «الحق والبر والبر والبر»».

والكتابة في اللوح المحفوظ هي الكتابة الأولى والأساسية التي لا تتبدل ولا تتغير، لكن معها أنواع أخرى من الكتابات، مثل:

✓ الكتابة الثانية: النوعية أو

المصيرية

وهي كتابة مقادير الخلق من حيث الشقاوة أو لسعادة.

(١) صحيح رواة الباقين ودعوا عبادة من الضمانات كما في صحيح الجامع رقم ٢١٨

(٢) صحيح رواة الطبراني عن أبي ثوري، كما في صحيح الجامع رقم ٤٢

(٣) صحيح رواة ابن عساکر عن أنس كما في صحيح الجامع رقم ٤٢٣

وحاءت بها أحاديث لمناق. وأن الله ^ﷻ استخرج درية آدم من صلعه. فبشرهم أمامه كهينه لذر. وأحد عليه أن لا يشركوا به شيئاً، ثم أقاص بهم في كفيه فقال هؤلاء في الحبه. وهؤلاء في لذر. ومن ذلك حديث أبي الدرداء عن النبي ^ﷺ قال

...
كفيه لذر...
يميه في الحبه...

✓ الكتابة الثالثة: الكتابة العمرية عند نفخ الروح

وهي ما قُدر للإنسان وهو جنين في رحم أمه، وقد دلَّ عليها حديث ابن مسعود في الصحيحين مرفوعاً:

...
وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد»^(١).

وهي تفصيل أو تخصيص لما في اللوح المحفوظ، لأنَّ الذي في اللوح المحفوظ شامل لكل المخلوقات، لكن هذه الكتابة متعلقة بهذا المخلوق وحده.

ليلة القدر نكتب فيها مقادير العام القادم

✓ الكتابة الرابعة: الكتابة الحولية أو السنوية

وتكتب فيها مقادير تلك السنة، ويكون هذا في ليلة القدر.

قال تعالى
...
[الدخان: ٣-١].

(١) صحيح رواه أحمد وابن عساكر كما في السلسلة الصحيحة رقم ٤٩
(٢) صحيح رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود كما في صحيح الجامع رقم ١٥١٣

قال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من مواعيد حياة وإن لم يعبر حتى الحبح. يقال: يحج فلان ويحج فلان.

وكتابه في ليلة القدر هي إحدى أنواع الكتابات فيوحى الله إلى ملائكته أن يكتبوا أشياء مما في اللوح المحفوظ الذي فيه مقادير الخلائق، مما سيحصل للناس خلال هذا العام.

قال ابن عباس وغيره:

«تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء، فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيديهم مما قد أسر لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر، مما كتبه الله في القدر على العباد قبل أن يخلقهم، فلا يريد حرفاً ولا ينقص حرفاً، ثم قرأ: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾».

الكتابة الخامسة: الكتابة اليومية

عن أبي الدرداء في تفسيره: قال:

«من شأنه أن يعمر دينه، ويصريح كرتاً، ويرفع قوماً، ويضع آخرين».

وأما عن قول الله تعالى: ﴿يُخَوِّضُهُمْ فِي سُهُورِ لَيْلٍ﴾ [الرعد ٣٩].

أي من هذه الأجال والأوراق مما في أيدي الملائكة من الصحف، «تكتب» وهذه لا محو فيها، لأنها اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ولا يتبدل.

فهذه أنواع الكتابة الخمسة: كتابة اللوح المحفوظ، وكتابة القبضتين، وكتابة عند نفخ الروح، وكتابة سنوية، وكتابة يومية.

الثالث: الأسمان بمسجد الماء النافذ والسماء السابعة.

فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا

بمشيئته وإرادته فلا يكون في ملك الله إلا ما يريد (إسراء ٣)

وقد شرح الله لنا المحلوفين مشيئته، ونههم لا يشاءون إلا ما شاء الله، وسيوفق كلا منهم إلى ما سبق له به العلم لألى في الكتاب

فإذا عملنا عملاً من الأعمال اختيارياً، فمن الله ﷻ يكون قد إرادته، وقد أردنا أن نعمل عملاً من الأعمال، ولكن الله ﷻ لم يشاء، فإنه لا يكون ولا يقع مهما اجتهدنا في تحصيله.

وما أجمل قول الإمام الشافعي:

... من شاء الله ...

وفيه أن للعبد مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله ﷻ، كما قال تعالى

... من شاء الله ...

ذكر الالكافي أن رجلاً طلب من جاريتته أن تسقيه، فجاءته بقدر من زجاج، فصبت له ماء، فوضعه على راحته، ثم رفعه إلى فمه، ثم قال: يزعم ناس أني لا أستطيع أن أشرب هذا، ثم قال لجاريتته: أنت حرة إن لم أشرب هذا الماء، فما كان من الجارية إلا ضربت القدح بطرف قميصه، فوقع القدح وانكسر وأهراق الماء.

وهكذا أثبتت الجارية لهذا المسكين أنه لا يقدر على ما يريد ما لم يقدره الله، فلقنته درساً بليغاً، وحررت نفسها من رِق العبودية.

وذكر بعض العلماء المعاصرين أنه كان رجلاً في طائفة -مسلم والآخر غير مسلم- والرحلة كانت إلى لندن، فقال غير المسلم للمسلم: كم تبقى من الوقت لنصل إلى لندن؟

قال تبقى ساعة إن شاء الله -قائلها هكذا عادية مثل أي مسلم- فصحك الرجل، وقال لماذا تقول: إن شاء الله، فالطائرة ذاهبة والمطار موجود؟! بل قل: بعد ساعة ولا تقل: إن شاء الله، فقال له لا، أنا مسلم، وأقول: إن شاء الله، لأننا قد نشاء أشياء نسعى إليها وأسبابها حاضرة، ثم لا تقع، فأبى الرجل أن يقتنع، ثم قدر الله عند اقترابنا من لندن، أن نكتشف أن

مطل، فمضل فمضالك صباب كثيف، وانهبوط ممسوح ولا تسد أن يكون انهبوط في باريس،
ولا أعرف كم بعد باريس عن لندن، ففعل المسلم لعير لمسلم

كم بقي حتى فصل إلى باريس، فقال:

ساعة إن شاء الله!

فقلت له: لماذا تقول: إن شاء الله؟

فقال من يدري، ففعل المطار في باريس يكون مقفلاً أيضاً!

وقد أراد البعض أن ينزه الله عما لا يليق به، فأحطنوا، فذكروا أن الله لا يشاء الشر للعبد،
بل العبد يفعل الشر بمشيئته، وهذا أمر باطل، فإن للعبد إرادة مستقلة، لكنها لا تخرج
عن إرادة الله، وذكروا في توصيح هذا المعنى قصة جاثليق النصارى - وهو رعيم من زعماء
النصارى - لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب ويقول:

«من يهده الله فلا مضل له، ومن يصل فلا هادي له».

فقال الجاثليق:

إن الله لا يضل أحداً، فقال له عمر:

«كذبت، بل الله خلقك، والله أصلك، ثم يميتك، فيدحلك النار إن شاء الله، أما والله لو لا
أن لك عهداً سبق لضربت عنقك».

وذكروا كذلك أن أعرابياً أتى عمرو بن عبيد - كبير المعتزلة - فقال له: إن باقي سرقته،
فادع الله أن يردها عليّ.

قال عمرو بن عبيد: اللهم إن ناقة هذا الفقير سُرقت، ولم تُرد سرقته، اللهم اردها
عليه.

قال الأعرابي: الآن ذهبت ناقتي، وأبست منها.

قال: كيف؟

قال: لأنه إذا أراد أن لا يسرق فسرقته ثم من أن يسرق رجوعها فلا ترجع، وبهض من عنده منصرفاً.

الرابع: خلق الله لكل موجود

ومما خلق الله أفعال العباد، فهي مخلوقة مقدرة لا يخرج العباد وأفعالهم عن غيرهم من المخلوقات، فقد علم الله ما سيخلق من عباده، وعلم ما هم فاعلون، وكتب هذا في اللوح المحفوظ، وخلقهم كما شاء، وعملوا على النحو الذي شاء.

قال تعالى:

﴿لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ سِرٌّ﴾ [الصفات ٩٦].

وقال رسول الله ﷺ:

«إن الله تعالى صانع كل صانع وصنعته»^(١).

(١) صحيح رواد الحاكم والبيهقي عن حذيفة كما في صحيح لجامع رقم ١٧٧٧

ثالثا ما مواقف الناس من القدر؟!!

انقسم الناس تجاه القدر إلى طوائف:

١. المعتزلة:

أثبتوا علم الله بأفعال العباد قبل وجودها لكنها نقت خلقه لها، ونسبت خلق الأفعال للإنسان، فهو الذي يخلق طاعته ومعصيته بنفسه، ورأوا بذلك أنهم ينزّهون الله عما لا يليق به.

٢. الجبرية أو المرجئة:

طائفة صلت حين فشرت القدر بالجبر، فقالت إن أفعال الإنسان كلها هي من الله

خلقاً وفعلاً، وليس للإنسان فعل أو إرادة وختيار، إنما هو محبر على أفعاله وتصرفاته الشخصية، فهو كريشة معيقة في نهوض أو حجب ألقى في السوء حتى قال قائلهم:

ما حيلة العبد في إختياره
إلا ما شاء الله تعالى
فإن شاء الله تعالى
فإن شاء الله تعالى

٣. اهل السنة والجماعة:

وهو المذهب الوسط، ويتلخص في أن الله يعلم بأفعال العباد قبل وجودها، ويخلقها عند وجودها، لكن الإنسان حر في أفعاله، وهي تصدر عنه بمحض حريته واختياره، فإن لله مشيئته وللإنسان مشيئته، ولا تعارض بين المشيئتين كما قال تعالى:

وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ فَهُوَ عَاجِزٌ

ويروون أن علم الله سبحانه بما سيقع لا تأثير له في إرادة العبد، فإن علم الله صفة كاشفة لا مرغمة.

أي أن علم الله سابق لا سائق، بمعنى أن هذا العلم لا يعني أن الله يجبر العبد على فعل شيء، بل العبد حر تمام الحرية في اختياره.

رابعاً ما علاقة القدر بالعمل؟

عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال:

كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقعده وقعدنا حوله، ومعه مخصرة (قضيب)، فنكس (أي نكس رأسه نحو الأرض كهيئة المهوم المتفكر)، فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: .. لا يكتب مكره من .. فقال رجل: يا رسول الله.. أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة، فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة.

قال:

الثناء ثم قرأ:

فَسَيِّئُ زُجْرُهُ لِلْعُسْرَى ۝ (١)

فهم البعض هذا الحديث بما يساقص مع بهيات العدل. وأن الله خلق أناسا خصيصا
لنار، فما ذنبهم إذن إن دخلوا النار؟

وخلق أناسا خصيصا للجنة، فماد فصلهم إذن بد ربحوا لحنة ؟

مما أثار لبلة عند الكثيرين.

هذا الحديث الحليل فيه بض قانون التيسير

من عمل صالحا، خلق الله فيه لتيسير للتيسير.

ومن عمل طالحا، خلق الله له فيه التيسير للعسرى

والتيسير للتيسير أو العسرى بحسب عملكم أنتم، فاعملوا..

قال ابن القيم:

«اتفقت هذه الأحاديث وبظانها على أن القدر السابق لا يمنع العمل، ولا يوجب
الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد.

ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال:

ما كنت أشد اجتهادا مني الآن.

وهذا مما يدل على عظيم فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم، فإن النبي ﷺ
أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليفة بالأسباب، فإن العبد ينال ما قُدر له بالسبب
الذي أقدّر عليه ومُكّن منه وهُيئ له، فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم
الكتاب، وكلما زاد اجتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه.

● وهذا كما إذا قُدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه، فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد
والحرص على التعلم وأسبابه.

● وإذا قُدر له أن يرزق الولد، لم ينل ذلك إلا بالنكاح أو التسري والوطء

● وإذا قُدر له أن يستغل من أرضه من المغل كذا وكذا، لم ينله إلا بالذرو فعل أسباب
الزرع.

• وإذا قدر الشبع والري فدلّت موقوف على الأسباب المحصلة لذلك من الأكل والشرب واللبس.

وهذا شأن أمور المعاش والمعاد فمن عطل العمل تكالاً على لقدر السابق، فهو بمنزلة من عطل الأكل والشرب والحركة في المعاش وسائر أسانه تكالاً على ما قدر له.

فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الآخروية في معادهم، فإنه سبحانه رب الدنيا والآخرة، وهو الحكيم بما نضه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهياً له فيسرُ له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهاداً في فعلها من القيام بها منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه.

وقد فقه هذا كل الفقه من قال ما كنت أشد اجتهاداً مني الآن، فإن العبد إذا علم أن سلوك هذا الطريق يقضي به إلى رياض مؤنقة وبساتين معجبة ومساكن طيبة ولذة وبعيم لا يشوبه كد ولا تعب، كان حرصه على سلوكها، واجتهاده في السير فيها بحسب علمه بما يُقضي إليه.

فالقدر السابق معين على الأعمال وما يبحث عليها ومقتضٍ لها، لأنه منافع لها وصاد عنها، وهذا موضع مزية قدم، من ثبتت قدمه فاز بالنعيم المقيم، ومن زلت قدمه عنه هوى إلى قرار الجحيم.

إن بعض الناس يهمل أسباب النجاة، ثم يتهم القدر، وفيهم يصدق قول القائل:

وما أجمل قول محمد إقبال:

«المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره».

خامساً ما حكم الجدال في القدر؟!

حذر الرسول ﷺ أمته من الجدال في القدر، ولعله أثير في عهد النبوة هذه القضية الجدلية الشائكة هل الإنسان مسير أم مخير؟!

فغضب الرسول ﷺ غضباً شديداً عندما خرج على أصحابه يوماً وهم يتنازعون في القدر، حتى احمرَّ وجهه، ففی مسند أبي يعلى بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة قال

«خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمرَّ وجهه، حتى كأنما على وجهه خب الزمان، فقال: سيد مرسم، ادب

حين تبارك ربكم كما لا تبارك

بل وكأن الله جعل لجدال عقوبة للأشرار، فقال ﷺ

«لا من لجدال عند الله

وأوصانا النبي ﷺ جميعاً فقال اد ذكر الله

(١) حسن رواه الطبراني في الأوسط والحاكم عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم ٢٢٦

(٢) صحيح رواه الطبراني عن أس مسعود كما في صحيح الجامع رقم ٥٤٥

لكن أليس في هذا الأمر نبوءة حذر على لعقل الإنساني؟

والجواب: كلا، بل فيه صيغة لتعريض عم لا يطيقه، وحملة له عن تبديد قواه، فقد وضع الإسلام معالم الإيمان بالقرآن، فعرفك أن الله علم ما هو كائن وكتبه وشاءه وخلقه، وسهل على العقل البشري أن يفهم هذا، وأما البحث في سر لقدم مثل كيفية العلم والكتابة والمشيئة والخلق، والتنقيب لمحاولة إدراك ما في القدر من حكم وأسرار، فليس هذا بمقدور العقل، ويشبه البحث فيه البحث في كيفية صفات الله، وهو أمر حجب الله علمه عن العباد، والباحث فيه كالباحث في كيفية استواء الله على العرش، فيصيح أن تقول فيه: أركان القدر معلومة، وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة.

لذا روى ابن عبد البر عن جعفر بن محمد قوله:

«الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس، كلما ازداد نظرا ازداد حيرة».

ولذا فكثير ممن خاضوا في القدر، ونبشوا فيه، وتكلموا فيه بغير علم، انتهى بهم الأمر إلى الضلال، فمنهم..

♥ من انتهى إلى أن الإنسان يخلق أفعاله بنفسه، وأن الله لا سلطان له على أفعال العباد.

♥ ومنهم من انتهى إلى أن الإنسان مسير ومجبر على عمله، وأنه لا مشيئة له.

♥ ومنهم من سخط على القدر من كثرة ما نزل به من آزمات، فظن بالله ظن السوء.

♥ ومنهم من اعترض على الأقدار، بعد ما رأى علو المفسدين، وابتلاء المصلحين، فاتهم حكمة ورحمة رب العالمين.

القدر سر من
أسرار الله،
فالخوض فيه سبب
الخراب.

قال الإمام الطحاوي:

«وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب، ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك دريعة الحلال، وسلم الحرمان، ودرجة الطفيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: ﴿لَا يَخْفَىٰ عَمَّا يُفْعَلُ وَهُوَ يُبْصِرُ﴾ [الأنبياء: ٢٣]»

والمؤمنون قوم عمليون، لا يشغلون بجدليات لا يترتب عليه عمل من الأعمال، ولذا لما سأل بلال بن أبي بردة محمد بن واسع:

ما تقول في القضاء والقدر؟

قال:

«أيها الأمير.. إن الله عز وجل لا يسأل يوم القيامة عباده عن قضائه وقدره، إنما يسألهم عن أعمالهم».

وما أصدق قول القائل:

عزب يقول لعاش جميعهم	عن هيم أقبل الخيرة لم حسنه
فدب حب في نيات نية	وئرب شد هي نيات بعثمه
دلوهمون سدر فوالهم هدد	فتيم بصوس نيات ر حسنه

سادسا

ما الرد على هذه الشبهات الأربعة؟!

السبب الأولي. انفسى لمجد والانسبب في تسخيف

يتساءل البعض: إذا كان الله يعلم ما هو كائن، وكتب ذلك كله عنده في كتاب، فما معنى قوله: ﴿يَتَخَمَّ بِهِ مُنِئِنَّهُ فَمُنَّسٌ﴾ [الرعد، ٣٩]؟

وإذا كانت الأزواق والأعمال والآجال مكتوبة، لا تزيد ولا تنقص، فما وجه قوله ﴿يَتَخَمَّ بِهِ﴾؟

والجواب أن الأزواق والأعمار نوعان:

نوعٌ جرى به القدر، وكتب في أم الكتاب، فهذا لا يتغير ولا يتبدل

ونوعٌ تاب أعلم الله به ملائكته، فهذا هو الذي يزيد فيه وينقص، ولذلك قال تعالى:

﴿يَتَخَمَّ بِهِ مُنِئِنَّهُ فَمُنَّسٌ﴾ [الرعد ٣٩]

ففي كتب الملائكة يريد العمر وينقص، وكذلك الرق، وذلك بحسب الأسباب، فإن الملائكة يكتبون لعبد رقا وأحلا، فإذا وصل رحمه ريد له في الرق والأحل، ولا يهيه ينقص منه منهما.

والأجل أجلان:

أجل مطلق لا يعلمه إلا الله.

وأجل مقيد، فإن الله يأمر الملك أن يكتب لعبد أجلا، فإن وصل رحمه، أمر الله الملك أن يرد في أجله، والملك لا يعلم: أيزاد له في ذلك أم لا، لكن الله يعلم منذ الأزل ما سيستقر عليه الأمر، فإذا جاء الأجل لم يتقدم ولم يتأخر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى).

«قال العلماء: إن المحو والإثبات في صُحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف، لا يبدوله ما لم يكن عالما به؛ فلا محو فيه ولا إثبات».

تشبيه الثانية: معنى السيئة والحسنة

قال تعالى: ﴿لَا تَحْزَنْ مِنْ حَسَنَاتٍ مِنْ رَبِّكَ تَحْزَنْ مِنْ سَيِّئَاتٍ مِنْ رَبِّكَ﴾ [النساء: ٧٩].

يظن البعض أن المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية: الطاعات والمعاصي، وهؤلاء خطئوا الفهم، فالمراد بالحسنات هنا النعم، والمقصود بالسيئات المصائب، ويدل على هذا سياق النص، فالله يحكي عن المنافقين أنهم كانوا إذا أصابتهم حسنة مثل الرق النصر، قالوا: هذه من عند الله، وإذا أصابتهم سيئة مثل مرض أو عدو قالوا: هذه من عندك يا محمد، فأنت الذي جئتنا بهذا الدين الذي عادانا الناس لأجله، وأصابتنا بسببه المصائب.

ثم قرر الله سبحانه أن المصائب والنعم لا تخرج عن قدر الله ومشينته:

﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [النساء: ٧٨].

ثم بين الله تعالى أن السبب الذي هي مصائب، سببها في الأساس ذنوب العبد من نفسه **﴿فَمَنْ سَبَّكَ﴾** وإن كان هذا مقدرًا، إلا أن الله قدر أن يكون المصيبة بسبب، والسبب هنا هو الذنب.

وأما ما يصيب العبد من الخير فهو من فضل الله، وقد يحصل بعمل العبد فيكافئه الله عليه، وقد يحصل بغير عمل صالح سابق من العبد، تفصلاً من الله عليه، فالواجب على العباد أن يشكروا الله على ما أنعم به عليهم، كما يجب عليهم أن يكثروا من التوبة والاستغفار مما اقترفوه من ذنوب، تسببت في نزول المصائب والخطوب.

نسبة لثالثة، معنى الحفظ والذمة

ما وجه الجمع بين مقتل عمر **رضي الله عنه** وهو في المحراب يصلي الفجر، وبين قول رسول الله **ﷺ**: **«من صلى العداة كان في ذمة الله حتى يمسي»** ^(١).

وكذلك ما حدث مع شيخ المجاهدين الشيخ أحمد ياسين، حيث استشهد على يد اليهود المجرمين بعد صلاة الفجر.

هنا ثلاثة ردود لثلاثة أئمة على ما ظاهره التناقض: ابن رجب وعبد الرؤوف المناوي وابن العربي.

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: «حفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان.

أحدهما حفظه له في مصالح دنياه، كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، قال الله **ﷻ**.

﴿وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ: لَا يَحْفَظُنِي اللَّهُ﴾ [الرعد: ١١]

قال ابن عباس: «هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه»، وقال

علي **رضي الله عنه**: «إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدّر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه».

السُّعُ الثَّانِي مِنَ الْحَمْطِ . وَهُوَ أَشْرَفُ السُّعُ

حَمْطُ اللَّهِ لِلْعَبْدِ فِي دِينِهِ وَإِيمَانِهِ فَيَحْمِطُهُ فِي حَبَابِهِ مِنَ الشَّهَوَاتِ الْمَصْلُةِ ، وَمِنَ الشَّهَوَاتِ الْمَحْرَمَةِ ، وَيَحْفَظُ عَلَيْهِ دِينَهُ عَنِ مَوْتِهِ ، فَيُنَوِّسُهُ عَلَى الْإِيمَانِ .

وَقَالَ الْإِمَامُ الْمَنَاوِي فِي فَيْضِ الْقَدِيرِ :

«وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ ، فَلَا تَتَعَرَّضُوا لَهُ بِشَيْءٍ وَلَوْ يَسِيرًا ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تَعَرَّضْتُمْ يَدْرِكْكُمْ اللَّهُ وَلَنْ تَفُوتُوهُ ، فَيَحْبِطُ بِكُمْ مِنْ حَوَاسِكُمْ» .

وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ .

«هَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْحَفْظَ سَيَنْحَلُّ بِقَصْدِ الْمُؤْذِي إِلَيْهِ ، وَلَكِنَّ الْبَارِي سَيَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْهُ فِي إِخْفَارِ ذِمَّتِهِ الَّتِي أَعْلَنَ بِهَا ، وَهَذَا إِخْبَارٌ عَنِ إِيْقَاعِ الْجَرَاءِ لَا عَنِ وَقُوعِ الْحَفْظِ مِنَ الْإِخْفَارِ وَالْإِذَابَةِ ، فَلَأَجَلَ هَذَا وَقَعَ الْإِخْفَارُ ، وَأَفَادَ الْحَدِيثُ : التَّهْدِيدُ وَالْوَعِيدُ وَالتَّحْذِيرُ مِنْ أَنَّ يَقَعَ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ الْإِقْدَامُ وَالْإِحْجَامُ بِحَسَبِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ» .

وَيَشْهَدُ لِهَذَا وَصِيَّةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَرَضِهِ لِسَلَمَانَ حِينَ قَالَ لَهُ

«وَأَعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ الْخَمْسَ ، فَإِنَّهُ يَصْبِحُ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ ، فَلَا تَقْتُلَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ ذِمَّةِ اللَّهِ ؛ فَيَطْلُبَكَ اللَّهُ بِذِمَّتِهِ ، فَيَكْبِتَكَ عَلَى وَجْهِكَ فِي النَّارِ» .

السُّهْلُ الْاِتْرَافُ ، مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمَا يَقْرَأْ فِي الصَّلَاةِ فَمَا يَكْفُرْ .

وَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمَا يَقْرَأْ فِي الصَّلَاةِ فَمَا يَكْفُرْ [فَاطِر: ١٩]

مِمَّا لَا رَيْبَ فِيهِ أَنَّ اللَّهَ يَضِلُّ مِنْ يَشَاءُ ، وَيَهْدِي مِنْ يَشَاءُ ، وَيُفْعَلُ بِعِبَادِهِ مَا يَرِيدُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكَانَتْ قُدْرَتُهُ مَشْوِيَةً بِالْعَجْزِ ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ مَخِيرًا فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّكْلِيفُ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ وَأَعْمَالِهِ ، وَإِنْ قَضَاءُ اللَّهِ هُوَ عِلْمُ اللَّهِ الْأَرْبِيُّ بِمَا سَيُخْتَارُهُ الْإِنْسَانُ غَيْرَ مُكْرَهٍ . وَقَدْ جَهَّزَ اللَّهُ تَعَالَى جَمِيعَ الْمَكْلُفِينَ مِنْ عِبَادِهِ ، بِقَدْرِ مُشْتَرَكٍ مِنَ الطَّاقَةِ وَالْعَقْلِ وَالِاخْتِيَارِ ، وَجَعَلَهُ مَنَاطَ التَّكْلِيفِ ، فَبِذَلِكَ تَتَكَافَأُ لَدَيْهِمْ فُرُصُ الْمُبَادَرَةِ إِلَى امْتِنَالِ أَوْامِرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّزَامِ

شربحه لكن لباس بعد ذلك اجنستو في استعمال الاحهرة التي مكهم لله ياها من عقل
وارادة، فسلکوا في ذلك طريقين:

فمنهم من فتح عقله لذرث يات الله حوله وانسجم طاقفه وعمره لتطبيق اوامره
وحساب نواهيته، ومثل هذا الذكره معوية لله وفصله.
فيريدهم الى هداهيتهم هداية اخرى من توفيقه.
كما جاء هذا واضحا في كتاب الله:

... ..

ومنهم من تعمد وضع عقله في
عطاء عن ذكر الله وآياته، وهؤلاء وصفهم
الله بقوله:

... ..

فاوقعهم هذا في مريد العواية والصلالة،
وسببه سوء أعمالهم، وابتدأهم بالإساءة كما أخبر الله في
قوله تعالى:

... ..

وربما سأل سائل:

ألم يكن الله قادرا على أن يهدي جميع خلقه، فلماذا لم يفعل؟
ولماذا لم يزل عقبات الشهوات والأهواء من طريق الناس جميعا؟
والجواب:

لوفعل، لما كان لتكليف العباد معنى، لأن الطاعات والعبادات ستصبح عندها من
مستلزمات الطبع، كالطعام والشراب والنفس، ولما استأهلوا بأعمالهم الأجر والثواب، ولما
استقام أن يكونوا أكرم الخلق عند الله، وأن يكون مؤمنهم أكرم عند الله من الملائكة.

ما بعد

هل يغير الدعاء القدر؟!

يجيب عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن هذا السؤال، فيقول:

«لا ينفع الحذر من القدر، ولكن الله عز وجل يحو بالدعاء ما شاء من القدر».

ولذا كان يحيى بن معاذ يقول:

«إن لقيني القضاء بكيد، لقيت القضاء بكيد من الدعاء».

وأما قول النبي ﷺ:

«لا يرد القضاء إلا الدعاء».

فيدل على أن الدعاء يرد القدر المعلق الذي في صحف الملائكة: لأن الدعاء من قدر الله، وهو من جملة الأسباب بل من أقوى الأسباب.

نعم... الدعاء من أسباب رد البلاء قبل وقوعه أو بعد وقوعه، كما أن المطر سبب خروج
النبات، والطعام سبب الشبع، والدرع سبب رد سهام العدو.

وللدعاء مع البلاء أحوال، فقد كان الدعاء أقوى من البلاء دفعه، وإذا كان الدعاء أضعف من البلاء لم يدفعه، لكن حمقه وتضعف أثره وضعف لدعاء سببه عدم حضور قلب الداعي أو كثرة ذنوبه أو استعجال لإحابة، وهذا التدافع بين الدعاء والبلاء عبر عنه النبي ﷺ بقوله:

«وإن البلاء قد يذهب الدعاء في يومئذٍ»

ومعنى «يعتلحان»: يضطربان.

ولقوة تأثير الدعاء في دفع البلاء، فقد أمر النبي ﷺ المسلمين عند كسوف الشمس بالصلاة والدعاء والاستغفار، وسُرعت صلاة الاستسقاء لاستجلاب المطر عند القحط. فإذا أصابك ما تكره، أو خَشِيت أن يصيبك مكروه، فارفع يديك إلى الله بالدعاء، ولا تنهاون فيه قبل نزول البلاء أو حتى بعد نزوله، فالدعاء قبل نزول البلاء وقاية، وبعد نزول البلاء علاج، ولذا روى الحاكم عن عائشة أن النبي ﷺ قال:

«والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل»^(١).

وقد أمرنا النبي ﷺ:

«بأن يدعو من أجل البلاء، وأن يستغفر، ويستسقى، ويستجلب المطر».

وسوء القضاء كل ما يسوء الإنسان ويحزنه من الأقضية المقدرة عليه.

قال ابن بطال:

«سوء القضاء عام في النفس والمال والأهل والولد والخاتمة والمعاد».

فإن قيل: القضاء أزلي، فأى فائدة في الاستعاذة منه؟

فالجواب أن المراد: صرف القضاء المعلق في صحف الملائكة، وليس لأزلي المكتوب في اللوح المحفوظ.

(١) حسن رواه الحاكم عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم ٧٧٣٩

(٢) حسن رواه الحاكم عن عائشة كما في صحيح الجامع رقم ٧٧٣٩

(٣) صحيح رواه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم ٢٩٦٨ والصحيحة رقم ١٥٤١

لماذا صارت أكثر دعواتنا اليوم دنيوية ١٩

لماذا حين نتساءل عن أوقات الإحابة وأسباب قبول الدعاء، تنصرف أذهاننا دائما إلى

حاجاتنا الدنيوية ١٩

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي ﷺ:

اللهم أمتعني بزوجي رسول الله ﷺ. وبأي أبي سفيان. وبأي معاوية. فقال النبي ﷺ:

«قد سألت الله لأجل معاوية رضي الله عنه أن يعجل شينا من

جنته أو يوحر شيئا من حله، ولو كان الله ﷻ يعجل شيئا في الدنيا أو بعد في

القبر، كان خيرا وأفضل» (١).

والحقيقة أن النبي ﷺ لم يهتم أم حبيبة عن الدعاء بطول العمر والتمتع بمن تحب في

الدنيا، وإنما أرشدنا إلى ما هو أولى من ذلك وأفضل، وهو التشاغل بالدعاء لأموال الآخرة،

فإن التعوذ من عذاب القبر والنار يذكر المؤمن بهما، فيحذرهما ويتقيهما، فيفوز بخيري الدنيا

والآخرة.

وقد يكون النبي ﷺ علم عن طريق الوحي أن أعمار من دعت لهم أم حبيبة لن يزداد عليها

بدعائها، فوجهها للدعاء بالأولى بسبب ذلك.

ثامنا ما الرد على معضلة الشر؟!

ومعضلة الشر هي أول وأهم سبب من أسباب الإلحاد في العالم اليوم.

قد يشغب البعض فيقول:

إن الله مقدّس عن فعل الشر، والواجب على العباد أن ينزهوا ربهم عن الشر وفعله، وهؤلاء حلطوا حقاً بباطل، فالتبس عليهم الأمر، فصلوا الطريق.

ومع أن الله أرشدنا في كتابه أن لا نقحم أنفسنا في تساؤلات لا تبلغها عقولنا، وإنما علينا الانقياد والتسليم لحكمة الله البالغة وعلمه **«لَا تَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى تُحْكَمَ بِهِ مِنْهُ»** [الأنبياء ٢٣]، لكن مع ذلك لا مانع من التأمل في حكمة خلق الشر للرد على المشكّكين وتثبيتنا لقلوب المؤمنين

ولاشك أن انتشار الشرور والحروب والدمار في العالم اليوم دو وقع شديد على قلب كل إنسان، بل هو من أصعب التكاليف الشرعية التي يتحملها قلب المؤمن، وقديماً تأمل ابن الجوزي في التكاليف، فراها في غاية الصعوبة، ليس بسبب العبادات البدنية، لكن بسبب فهم حكمة الأحداث مع التسليم للأقدار، فقال **«لَيْسَ فِي كَلَامِ رَأْسِهِ»** في كتابه صيد الحاطر.

«من ظنَّ أن التكاليف سهلة فما عرفها.

أترى يظن أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء؟!

أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين؟

هيهات! هذا أسهل التكليف!

وبن التكليف هو الذي عجزت عنه لحبال، ومن حمته

أبي داريت القدر بحري ما لا يفهمه لعقل أرميت لعقل الإدعاء للمقدر، فكان من أصعب التكليف، وخصوصاً في ما لا يعلم لعقل معناه، كإلزام لأطفال، وذبح الحيوان مع الاعتقاد بأن المقدر لذلك، والأمر به أرحم الراحمين، فهذا مما يتحجر لعقل فيه، فيكون تكليفه التسليم وترك الاعتراض، فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل!

واليك بعض ما أجيب به عن معصية الشر في العالم

١. لا شر مطلق!

ومن الجواب على هذه الشبهة أن نقول أن الله تعالى لا يخلق شراً محضاً لا خير فيه، ولا نفع فيه لأحد، وليس فيه جكمة ولا رحمة، فالرب سبحانه وتعالى منزّه عن هذا، وهذا هو الشر الذي ليس إليه سبحانه.

فالشر يكون شراً من جهة، وخيراً من جهة أخرى، ولهذا أمثلة:

الأول: القصاص!

فالقصاص مثلاً شرّاً بالنسبة لمن وقع عليه القصاص من وجه؛ لأن فيه قطع عضو أو تعذيب بدن، لكنه خير لهدد العبد من وجه آخر؛ لأنه يسقط عن المدب عقوبة الآخرة، وهي الأشد.

القصاص كذلك خيرٌ للجميع بأسره فما فيه من مصلحة الرحر والردع عن الوقوع في مثل هذه الجريمة، ولذا كان في إقامه الحد خير كثير كما في الحديث

«خَيْرُ مَا لِلْمُحْسِنِ أَنْ يَكُونَ مُعَذَّبًا»

الثاني: الأمراض

والأمراض رغم الامها لا تحلو من فوائد، ليست فقط أخروية بالصبر والأحر، بل كذلك دنيوية، فقد وجد أن كثيراً من الأشخاص المبدعين كانوا مرضى بالاكتئاب المزمن أو أصيبوا به لفترات طويلة ومتواصلة في حياتهم!

هناك في الطب ما يُعرف باسم: **Post traumatic growth**

ومعناها: **تطور ما بعد الإصابة!!**

يقول الأطباء: إن البشر حين يتعرضون إلى كوارث أو آلام شديدة مثل حادث أو إعاقة أو فقدان عزيز، يكون لديهم مسارات متعددة تعتمد على شخصية الإنسان وإيمانه وتفاؤله.

من الناس من تدمره المحنة، فيتحول إلى حطام إنسان فاشل يائس.

ومنهم من يتعافى من محنته بمساعدة الآخرين، ويعود إلى حياته الطبيعية.

ومنهم من تجعله المحنة أكثر حكمة وأبداعاً ونجاحاً! وتجعله يرتقي إلى درجة أعلى! وهذا ما يحدث لكثير من العظماء والمبدعين!! نقرأ قصة حياتهم، فنجد أن كارثة تعرضوا لها في مستقبل حياتهم، فكانت نقطة التحول التي بدونها لم يكن لينجح أو ليبلغ ما بلغ.

بعض النقاد مثلاً يعتمد أنه لو لم يصب بتهوؤن دُصم لم ألف سيمفونيته الشهيرة
ولو لم ينجرع ديسنوفسكي وتولستوي ونشارلر ديكير العنسة في حياتهم لما كتبوا
روائعهم لأدبية الحالده. والأمثلة كثيرة على أن العقبات التي اعترضت طريق المشاهير
دفعتهم إلى بذلة حياة جديدة ونجاح كبير. والحقيقة أن الحورق لا تجري إلا عبور حسر
المتاعب.

يقول الشيخ عانص القرني في كتابه (لا تحزن)
«سُجِرَ أحمد بن حنبل وجلد، فصار إمام السنة
وخيس ابن تيمية فأخرج من حبسه علما جما
ووضع السرخسي في قعر بئر معطلة فأخرج عشرين مجلداً في الفقه.
واقعد ابن الأثير فصنّف جامع الأصول والنهاية من أشهر وأمتع كتب الحديث.
ونفي ابن الجوزي من بغداد، فجوّد القراءات السبع.
وأصابَتْ حمى الموتِ مالك بن الربيع فأرسل للعالمين قصيدته الرائعة الدائنة التي تعيدُ
دواوين شعراء الدولة العباسية.
ومات أبناء أبي ذؤيب الهذلي، فراثهم بالباذلة أنضت لها الدهر، وذهل منها الجمهور.
وصفّق لها التاريخ».

ونقل الأستاذ سامي العامري عن فيليب يانسي في كتابه (أين الله في وقت الألم) قوله:
«في مقالة صدرت في مجلة علمية عن حياة ثلاثمائة قائد ممن كان لهم تأثير بالغ على حركة
التاريخ، كشف البحث أنهم كلهم يشتركون في أمر واحد، وهو أنهم كانوا أيتاماً، إما أيتام
بسبب وفاة الوالدين، أو بسبب حدوث انفصال بينهما، أو أيتام عاطفياً بسبب حرمان قاس
في طفولتهم».

الثالث: الموت؛

لنفكر في مثال آخر: تُوفِّي كبير العائلة بعد صراع طويل مع المرض وإقامة أشهر في

الشر، شقييات وخلف وراءه ميايات الحبيبات لتكون من نصيب لؤلؤة وموه بلا شك فيه
خير لأطراف عدة:

❶ لأطباء وحقاقم التمريض الذين لو احتسب الأمر من لاقتدر هؤلاء وتعطلت
مصالحهم وأرزاقهم.

❷ المحامون الذين يحصلون على أتعابهم بطريقه، جراءات تقسيم الميراث

❸ معسل الموتى الذي يستمع من (موت) الناس بدفنتهم

سنة لا بأس بها من البشر يقوم عملهم ومورد رزقهم على الشر الذي يصيب الإنسان
(مصائب قوم عند قوم فوائد).

الرابع: المحن

يقول ابن القيم في بعض فوائد المحن:

«لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة
القلب ما هو سبب هلاكه عاجلاً وأجلاً، فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقد في الأحيان
بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء، وحفظاً لصحة عبوديته، واستفراغاً
للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه، فسبحان من يرحم ببلائه، ويبتلي بنعمائه».

نعم... هناك خيرات لا تأتي في حضور الشر، فكيف توجد الشجاعة مثلاً دون أخطار؟
وكيف يبرز الصبر بلا إلام وأحزان؟ فلا بد من شر تغلبه حتى تتحلى بفصيصة الانتصار عليه
ومن أروع ما كتب الجاحظ في كتابه (الحيوان)، بعد أن تمكّر في حكمة مرج الخير بالشر
في الدنيا، ثم أخذ بيد القارئ ليوصله إلى بعض جوانب حكمة الله من خلق الشرور، فقال
«ولو كان الشر صيرفاً لهلك الخلق».

أي لو ملأ الشر الدنيا ولم يكن معه خير، لهلك الخلق، لأن الخلق ببساطة سيقضي
بعضهم على بعض!

أما لو كان الخير محصاً، ولم يكن في الدنيا شرور، فلن يكون هناك حافز لأي فصيصة أو

ميلاد فكرة، وفي غيب لفكرة لن يوجد الحكمة. فإولو كلام نح حفظ في السب «وكان نحبر
محض سمط. محبة. وتطعت أسباب الفكرة ومع عدم لفكرة يكون عدم، للحكمة»

والخاص أن الشر المطلق لا يثبت أن الله تعالى وكل ما في الكون من شريبطوي على
خير حمي ولد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ كان يثني على ربه سرهه عن شر في دعاء
الاستفتاح في صلاة

تباركت وتعالىت»

٢. الانسان ليس مركز لكن!

إن نصف مليون من الشر يموتون كل عام بسبب الملاريا، وهذا خير من منطور العوص

وأطفال كثيرون يموتون بالسرطان، وهذا خير من منطور الحلايا السرطانية

وصحايا آخرين لحيوانات مفترسة، وهذا خير من منطور الحيوانات

فالتعابين تقتل ما يقارب ٥٠ ألف شخص سنويا.

والعقارب تقتل ٥٠٠٠ شخص سنويا.

وفرس النهر يقتل ٣٠٠٠ شخص كل عام.

والأسد يقتل ١٠٠ شخص سنويا.

لكن... مهلا! ما هذا الهراء؟ هل نسوي هنا بين الجمادات أو الكائنات غير العاقلة وبيننا

نحن البشر؟

إذن نحن نعتبر أنفسنا سادة هذا الكوكب، ومنظورنا وحده هو المرجعية العليا للخير

والشر، وهذا غرور لا وجاهة له.

والاعتراض على وجود الشرف فيه نظرة أنانية، وكان الإنسان وحده مركز هذا الكون.

٣. حكمة الإرادة الجرة

إن الاعتراض على الشر الواقع بسبب الظلم هو في حقيقته اعتراض على الإرادة الحرة التي منحها الله للإنسان ومتى ذهب التحير لم يكن هناك معنى للاختبار الذي قامت عليه هذه الدار.

وهو اعتراض على شريرتنا التي أدت إلى فشل بعضنا في المهمة التي كلمه الله بها. اعتراض على تقصيرنا في إقامة العدل ومقاومة الظلم، وشر الخير في الأرض ومساعدة الغير.

اعتراض على حرية الاختيار بين الصواب والخطأ والمعرض شخص فشل في معرفة الهدف من حياته. وفشل في استغلال الحرية التي منحها الله له. وفشل في إدراك المسؤولية الملقاة على عاتقه باعتباره خليفة الله في الأرض. والدنيا خلقها الله دار اختبار، بدأ هذا الاختبار منذ نزول آدم إلى الأرض.

اختبر الله الضعيف بالقوي: هل يهضم الضعيف لسطوة القوي، فيطيعه في معصية الله؟

واختبر الله القوي بالضعيف: هل يتجبر القوي على الضعفاء، فيبطش بهم ويظلمهم؟

واختبر الله الفقير بالغي: هل يحسد الفقير الغني؟ وهل يتسخط على قدر الله؟

واختبر الله لعي بالنسب هل يتكبر عليه بما أنه ؟ هل ينسى د الله مسخفه فيه لينظر
ماذا يصنع فيه؟

وتتكرر هذه المقابلات مع كل سلب وعطاء.

ونتيجه الاحتمار في الدنيا إما أن يعدل الناس أو يظلموا، أن يطيعوا أم الله أو يخالفوا،
أن ينفقوا ربههم أو يجرموا، ثم تنتهي الحياة، ليبدأ الحساب في الآخرة، وحينها يتحقق العدل
الإلهي، و... **ويعاقب من يستحق العذاب.**

ولم يعد الله عباده بإقامة العدل الشامل في الدنيا، ولا فما فائدة يوم القيامة ؟
وما قيمة الإيمان بالغيب الذي اختبرنا الله به ؟

لقد نصّ القرآن في بوضوح على قتل الأنبياء بغير حق، وهم أكرم الخلق على الله، وفهم
المسلمون الأوائل هذه الحقيقة فهما عميقا، فحين أشيع أن النبي ﷺ قُتل في غروة أحد، لم
يرتدوا على أعقابهم، بل تعاهدوا على الموت على ما مات عليه، ولقد قُتل عمر وعثمان وعلي
وغيرهم من أكابر الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين، فلم يشكّ المسلمون في دينهم، ولا
تساءلوا: أين العدل الإلهي، لأن المعادلة كانت في غاية الوضوح في أدهانهم. ظلم الإنسان في
الدنيا يقابله عدل الله المطلق في الآخرة

المسألة واضحة لا لبس فيها، قد يفلت الظالمون بجرائمهم في الدنيا، لكن لن
يفلتوا أبدا من عقوبتهم في الآخرة، وبهذا نزل القرآن، وبهذا خاطب الله سيد الخلق
وخير رسله ﷺ: **يُرْجَعُونَ** [غافر: ٧٧].

إلينا يَرْجَعُونَ، فليس أمرهم إليك، بل إلينا، فإن متَّ قبل أن ترى عقاب الله لهم، فإنهم
راجعون إلينا في الآخرة: لنحكم بينك وبينهم بالحق، بتعذيبهم في نار الجحيم، وإكرامك بجواريا
في جنات النعيم.

الجزء الثاني

بإعانة خلق الإنسان في الدنيا ليست بسعاده بل خنار عبوديه
والمعترض على الشر عاقل عن هذه الحقيقه ووجود الشر في هذا العالم هو
جزء أساسي من هذا الاختبار والسؤال الأساسي في هذا الاختبار

هل تقاوم الشر وتكون من خنود الخير لنفوز بالجنة ١٩

أم ترسل في الاختبار وتتمادى مع الشر وعاريه وتصبح حرة من سطومنه: لتسير في
النهاية إلى النار؟

إن الدنيا امتحان لما جميعا لنجعل من هذا العالم مكانا أفضل وأكثر عدلا ولولا وجود
الشر ما ظهر على وجه الأرض مُحَقِّق يسعى لبصرة الحق ولا مبطل يتجرع ذلة الباطل، بل
ولم تكن النفوس أمال تسعى لتحقيقها، ولا أحلام نمجر طاقاتها، ولصار حال الإنسان أقرب
إلى الهائم، وأصبح أقرب إلى الغباوة والبلادة.

وقد جعل الله الحساب الختامي والجزاء النهائي ليس في هذه الدار بل في الآخرة، فقال
تعالى:

﴿لَا يَجْزِيكَ عَنْهُ تَقِيْمَةٌ﴾ [العمران: ١٨٥].

فلا تنظروا في الدنيا إذن استيماء جزاء، فهي دار نقص وبلاء، لا يؤق مؤمن فيها مثوبته،
ولا كافر عقوبته، وإنما الوفاء والتمام في الجنة أو في النار.

٢. الظله مفروس في طبيعة البشر

من أين افترضت أحي المعترض أن لدينا دُرعدلي لا ظلم فيها، وقد أخبر الله في كتابه أن
الظلم غائب فقط عن الآخرة:

﴿لَا ظَلْمَ الْيَوْمَ﴾

وهو بصير و صريح يعطى بان الدنيا ليست عادلة. وان لعدله لطلقه لا تكون لا في الآخرة.

ومن هنا قال المتنبي:

فأصل الإنسان أنه ظالم. ولا يمتعه من الظلم إلا وجوده

ويوافق هذا قول الله تعالى عن الإنسان:

٥. الشر يدهم الخير

إن وجود الشر ضروري لتدعيم معنى الخير. كما قال الشيخ الشعراوي رحمه

«الباطل جندي من جنود الحق: لأن الباطل حين يعرِّد في الناس يتساءل الناس متى

يأتي الحق لينقذنا؟

وايك ساعة ترى مريضاً يتألم. فأياك أن تظن أن الألم قد جاءه بلا سبب، بل الألم جندي من جنود الشفاء، وكان الألم يقول لمن يصيبه يا إنسان.. تنبه أن عطبا في هذا المكان، فسارع إلى علاجه، ولذلك نجد أن أعنف الأمراض وأشرسها وأخبثها. هي الأمراض التي تأتي بلا ألم يسبقها، ولا تظهر أعراضها إلا أن يستعصي شفاؤها. وهكذا نرى أن الألم جندي من جنود العافية».

وسنكتشف يوما أن ما مررنا به من أفراح أو أحزان، من رجاء أو شدة، من صحة أو أمراض، لم يكن سوى أسباب أرسلها الله لنا، لنصبح أكثر قربا منه، أو ليخفف بها عقوبة، دنوب اقترفناه، وسنكتشف أننا استغرقنا في الدنيا في عمق الحدث ومحدودية اللحظة، وأضعنا بذلك فرصا ثمينة كان من الممكن أن تضعنا في ظل العرش بدلا من الانبطار على الأعراف دهرا. أوريما ما هو أسوأ من ذلك عذابا في النار وقهرا

كيف يريد الله أمرا لا يحبه؟

كيف يريد الله سبحانه أمرا لا يرصاه ولا يحبه؟

وكيف يشاء؟ وكيف تحتجع إرادة الله له مع بعضه وكرهه؟

قال ابن القيم في الإحانة على هذا السؤال

« علم أن المراد نوعان: مراد لنفسه، ومراد لغيره.

فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته، ولما فيه من الخير.

والمراد لغيره: قد لا يكون في نفسه مقصودا، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، لكنه مراد من حيث إفصانه إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران: بعضه، وإرادته، ولا يتنافيان.

وهذا كالدواء المتناهي في الكراهة، إذا علم متناوله أن فيه شفاء، وكقطع العضو المتأكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة حدا إذا علم أنها توصله إلى مراده ومحبيه، بل العاقل يكتفي في إثارة هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، حتى وإن حفيت عنه عاقبته، فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب؟

فهو سبحانه وتعالى يكره الشيء ويبغضه في ذاته، ولا ينافي ذلك إرادته له، وكوبه سببا إلى ما هو أحب إليه من فوته.

قال ذلك:

أنه سبحانه خلق إبليس، فهو مبغوض للرب سبحانه وتعالى، ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى، ترتبت على خلقه.

ومن هذه المحاب: ظهور أثار أسمائه القهرية، مثل القهار، والمتقم، وشديد العقاب، وذو البطش الشديد، والخافض، والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال لا بد من وجود ما يتعلق بها، ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملائكة، لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال.

ومنها ظهور اثار آسمانه المتضمنه لحلمه وعموده ومعبدته وسننه وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا بقوله:

«...»

ومنها. ظهور كثير من آياته وعجائب صعبه. وقد حصلت بسبب وقوع الكفر والشرك من النفوس الكافرة الطاملة، كآية الطوفان، وآية الريح، وآية هلاك ثمود وقوم لوط، وآية انقلاب النار على إبراهيم بردا وسلاما، فلولاً كمر الكافرين، وعناد الجاحدين، لما ظهرت هذه الآيات الباهرة.

ومنها: أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشر، والطيب والخبيث، وذلك كامن فيها كمون النار في الزناد، فخلق الشيطان مستخرجا لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل، وأرسل الرسل مستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل، فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها، (وما في قوى هؤلاء من الشر الكامن فيها)، ليترتب عليه آثاره.

فإن قلت: فهل كان يمكن وجود تلك الجكم بدون هذه الأسباب؟

قلت: هذا سؤال باطل، إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازم، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب.

٦. الدنيا مهر لا مقر

يرى المؤمن في المعترض على الشر استغراقا في حب دياه، وعفلة شديدة عن آخره، والدنيا في الآخرة ما هي إلا قطرة في بحر، وفارق شاسع كفاً وكيفاً بين الدنيا والآخرة، وقد وصف الله الآخرة في كتابه بأنها الحيوان، والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وفرعون -لجهله- حين افتخر بملك مصر افتخر بحجره حقيق من جناح بعوضة^١

وقد سأل سليمان بن عبد الملك أبا حازم سلمة بن دينار يوماً ما لما بكره الموت^٢

فقال:

ذلكم عسرهم يسركم، وحرسكم حراكم، فأنتم تكرهون النسيء من بعد ذلك الحرات.

الرجوع إلى الله

إن يقين المؤمن بتحصينه لرجوع إلى الله بعد الموت، لتتم المحاربة على الإحسان حسنا، وعلى السيئات عدوا وهوأنا، هو الذي يدفعه إلى الصبر رجاء ما عند الله.

عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«ما من مسلم تحصينه مصيبة فيقول ما أمره الله:

(البقرة: ١٥٦).

تذكر الرجوع إلى الله

سر استقامة العبد

في سيره إلى مولاه

ما أمروا

قالت: فلما مات أبو سلمة، قلت:

أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت

هاجر إلى رسول الله ﷺ، ثم إني قلتها،

فأخلف الله لي رسول الله ﷺ^(١).

إن المؤمن لا يختزل دينه أبدا في شعائر

تعبدية باردة كما عند العربيين اليوم، بل ديننا

منهج حياة يشمل كل المشاعر الإنسانية، ومنها ما

يعتري الإنسان من أحزان، ثم يربط الدين هذه المشاعر ربطا مباشرا بالآخرة

هكذا ينبغي أن يفهم المؤمن معضلة الشر، وفي هذا السياق يجب أن نفهم.

تاسعا

ما الرد علي من احتجَّ بالقدر لترك العمل؟!

عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله ﷺ طرقه وفاطمة بنت النبي ﷺ ليلة، فقال: فقلت يا رسول الله، أنفشنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، وأنصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلينا شيئا، ثم سمعته وهو مولى يضرب فخذه، وهو يقول: «يا علي، أنت الذي كنت تفتخر أنك لا تأكل من الجنة إلا ما أكلت من الجنة» [الكهف، ٥٤].

وقد ضرب النبي ﷺ فحذه تعجبا من سرعة جواب علي، وإشارة إلى عدم موافقته له على الاعتذار بما اعتذربه بالقدر عن التخلف عن طاعة ولو كانت نافلة، وأراد منه النبي ﷺ أن ينسب التقصير إلى نفسه.

ولو أن إنسانا فعل معصية وأرد أن يقيم عليه العقوبة، فقال مهلاً، هداشيء كنهه الله علي؟ فسبقول له على الفور. ونحن سيجلدك لأن إقامة الحد شيء كتبه الله علينا

هذا ما حدث مع الصاروق. فقد ذكر أن سارقاً رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه السلام فأمر بقطع يده فقال مهلاً يا أمير المؤمنين، والله ما سرقته إلا بقدر الله، فقال عمر: ونحن

لا نقطعك إلا بقدر الله، فغلبه عمر، ولم تحبه عمر بميران انشرح بل أراد أن يقابل هذا المحتج بمثل حجته

وقال رجل لسالم بن عبد الله بن عمر يا أبا عمر أرى بقدر؟

قال: نعم. قال: كتبه الله علي؟

قال: نعم.

قال: كتبه الله علي ويعذب به؟ فأخذ سالم الحصى وصرب به وجه الرجل.

تري اليوم بيننا فريقا من الناس خاضعين للظلمة وأعوان لهم، ويخاطبون الناس قائلين: ليس لكم إلا أن تصبروا على مشيئة الله وقدره فيكم، بدلا من أن يصدقوا بالنهي عن المنكر والإنكار على الظالم.

وإن القيم يذكر وقائع لأمثال هؤلاء تأثير السخرية وتستخف بأصحاب العقول. فيذكر عن واحد من هؤلاء أنه رأى غلامه يفخر تجاريتته، فلما أراد معاقبتها، وكان غلامه يعرف مذهبه في القدر، فقال له:

إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك.

فقال له ذلك الجاهل: لعنك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء، اذهب فأنت حر!

لوجه الله!

ورأى آخر رجلا يصحرا بامراته، فقال ما هذا؟ فقالت: هذا قضاء الله وقدره، فقال: الخيرة فيما قضى الله، فلقب بالخبيرة فيما قضى الله!

ونو كان الاحتماح بالقدر صحيحا لأمكن لكل واحد أن يقتل ويفسد ويهيب الأموال ويظلم نعباد محتاحا بالقدر، وهي حجة مرفوضة عقلا وشرعا.

وقد أنشد بعض هؤلاء الجهال:

يا من لا يرى
في القدر حكمة
ولا في القضاء
قسطا

يا من لا يرى
في القدر حكمة
ولا في القضاء
قسطا

وإن لمتهج لدي سار عليه العلماء أنه لا يحوز الاحتجاج بالقدر على ترك العمل، ولا لمخالفة الشرع. وإنما يحتج بالقدر على المصائب دون المعاييب.

ولعل من أبلغ الردود على هذه التفكير المنحرف: ما أجاب به نبي الله عيسى عليه السلام: «إذ مثل له الشيطان فقال: يا روح الله، كل شيء بقضاء الله وقدره، فارم بنفسك من ذروة هذا الجبل، فما يصيبك إلا ما قدر الله!»

فأجاب عليه من فوره: «خسأ يا لعين! فإن الله يمتحن عبده، وليس للعبد أن يمتحن ربه».

قال رسول الله ﷺ:

فقال رسول الله ﷺ:

«فحج آدم موسى مرتين».

وهذا الحديث التبس على بعض الناس، وطبوا فيه أن آدم احتج بالقدر على وقوع المعصية. وليس هذا بصحيح، وإنما احتج آدم بالقدر على وقوع المصيبة؛ لأن آدم لما سأله موسى كان قد تاب، وتاب الله عليه. وليس في حاجة إلى أن يدافع عن نفسه بوقوع الذنب.

وموسى عليه السلام المرف بآله وأسماؤه وصفاته من أن يهدم آدم على رأسه في نار جهنم فقد احتج به بحسبه وهذاه وبما لاه موسى على المصيبة التي لحقت به وهي الخروج من الجنة ولهذا قال له: «أخرجتنا ونفسك من الجنة».

وفي لفظ **حسن** " فاحتج آدم بالقدر، وقال إن هذه المصيبة التي نالت ديتي بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدر الله قبل خلقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكبر النبي صلى الله عليه وسلم قوله مرتين للتأكيد.

ومن هنا يظهر حواز الاحتجاج بالقدر للمدنب إذا تاب من ذنبه، فالمدنب يرى الذنب في حقه مصيبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا تجعل محسباً في إذا جاءه من يلومه على ذنبه القديم، فله أن يقول له: هذا قدر قدره الله علي، وقد تبت منه، وأما المدنب الذي لم يتب، فلا يرى في ذنبه مصيبة، لذا يستمر في ضلاله، فلا يجوز له الاحتجاج بالقدر على عصيانه.

والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به، وأما الاحتجاج بالقدر على المعاصي فهو غير جائز.

قال ابن أبي العز الحنفي:

« فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب، وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث »

وقال الحافظ ابن حجر:

« فإن قيل فالعاصي اليوم لو قال هذه المعصية قدرت علي، فينعي أن يسقط عي اللوم (كما سقط عن آدم)، قلنا:

المرق أن هذا العاصي باق في دار التكليف جارية عليه الأحكام من العقوبة واللوم، وفي ذلك له ولغيره حر وعظة، فأما آدم فميت خارج عن دار التكليف، فستعي عن الحر، فلم يكن لنومه فائدة بل فيه إبداء وتخجيل، فلذلك كان العلة له »

تركه آدم وتركه الحيا

لما أكل آدم وروجه من الشجرة بسبب المعصية الى نفسيهما. واعتذرا الى الله بصولهما.

فقال لهم الله: اخرجوا من الجنة.

بينما لما وقع ابليس في الدلب، بسبب المعصية الى الله، وير نفسه منها، فقال

ربنا انتونتي

يقول الشيخ محمد الغزالي:

«إن قصة الخليقة الناجية - كما مثلها آدم - خطأ ومتاب

وقصة الخليقة الهالكة - كما مثلها إبليس - جريمة وإصرار.

فاحتر لمسك ما يحلو، وليس الحساب من مغالطات المنطق والسلاطع بالصيغ، ولكنه

إلى الله، وكفى بالله حسيبا».

ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام جميل:

«فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب، فاجتباه ربه وهداه.

وإبليس أصغر واحتج، فلعنه الله وأقصاه، فمن تاب كان آدميا، ومن أصغر واحتج بالقدر

كان إبليسيا، فالسعداء يتبعون أباهم، والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس»

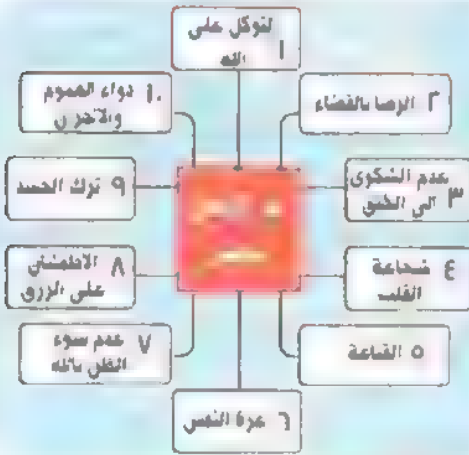
عاشرا

ما أثر الإيمان بالقدر على حياة العبد؟!

١. التوكل على الله

الإيمان بالقدر هو إيمان بقدرة الله،
ويدفع لتعلق القلب بالله وحده. وقد حرص
النبي ﷺ على تأكيد نسبة الأمور كلها لله،
فقال في الحديث:

وفي حديث آخر: «لو أن الله استأجر من يعمل لله ما لم يجدوا من يعمل لله ما لم يجدوا»

لأنه يلزم من (الو.و) الاشتراك والتسوية بين الله وعباده في المشيئة، وأما (ثم) فهي للتراخي

١. صحيح إمام الشافعي عن أبي موسى كما في صحيح الجامع رقم ١٠٧

٢. صحيح إمام أبو داود عن حذيفة كما في سنن أبي داود رقم ٤٩٨٠

وقال النبي عليه الصلاة والسلام
 قال رسول الله ﷺ لا فاسم بأمر الله ويعطي من أراد الله أن يعطيه ولد جاء في حديث أبي
 هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ
 ولمعني أني لا أعطي أحد ولا أمتع أحد إلا بأمر الله، وفي ذلك ثواب القضاء والقدر، وأنه
 لا مانع لم أعطى الله، ولا معطي لما مع الله، وفي الدعاء النبوي

والحد بفتح الحيم هو الغنى والخط والبخت، فمهما كان حظ الإنسان من المال
 والأموال، فلا يفعه ذلك ولا يغنيه عن الله ﷻ، فمقابل كل الأمور بيد الله، ولا يقال فلان
 ذو حظ، وفلان تعيس الخط، لأن المعطي والمانع لكل هذا هو الله وحده،
 وللمؤمن بالقدر المتوكل على ربه علامات، من أهمها ما ذكره عر الدين التلمساني:
 «علامة من اتجد الله وكيلاً أن لا يضطرب عند الفاقة، ولا تختلف حاله عند المصيبة، ولا
 ينهم الوكيل سبحانه فيما يجد من شدة تعرض، بل يرى أن الوكيل سبحانه قد عوضه عن
 الفانيات خيراً منها من الباقيات».

جمع النبي ﷺ بين أصلين عظيمين في هذا الحديث الصحيح، حيث قال

حرص على ما شئت، وسعرت الله ولا عجز

فأمره بالحرص على الأسباب، والاستعانة بالأسبب، وبهاة عن العجز، والعجز نوعان
 تقصير في الأسباب، وتقصير في الاستعانة برب الأسباب

(١) صحيح روه البخاري عن معاوية كما في صحيح البخاري رقم ٣١١٦

(٢) صحيح روه البخاري عن أبي هريرة كما في صحيح البخاري رقم ٣١١٧

(٣) صحيح روه البخاري عن المعبر عن شعبه كما في صحيح البخاري رقم ٨٤٤

(٤) صحيح روه مسلم عن أبي هريرة كما في صحيح مسلم رقم ٢٦٦٤.

لما أقر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الشام قالوا له ارفق بالشام طاعونا
بمك باليس، فجمع الصحابة وشاورهم فقال بعضهم رجع فعمد على الرجوع، فحاء
أمير هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، فقال يا أمير المؤمنين أقررنا من قدر الله
فأجاب عمر «نقرر من قدر الله إلى قدر الله» ثم صرّب له مثلاً، قال

أرأيت لو كان لك جبل فهبطت وأدياله شعنان، حداثها حصنة والأخرى جديّة: أليس
إن رعيت الحصنة قبدر الله، وإن رعيت الجديّة قبدر الله

وما أروع ما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشيخ عبد القادر الجيلاني: «كثير من
الرجال إذا دخلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، وأنا انفتحت لي فيه روضة (فجوة في جانب
السقف أي مخرج)، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والولي من يكون منازعا للقدر لا من
يكون موافقا له».

ثم قال ابن تيمية في تعليقه على كلام عبد القادر: «وهذا الذي قاله الشيخ تكلم به على
لسان المحمدية، أي أن المسلم مأمور أن يفعل ما أمر الله به، ويدفع ما نهى الله عنه، وإن كانت
أسبابه قد قُدرت، فيدفع قدر الله بقدر الله»

٢. الرضا بالقضاء

قال ابن عطاء في تعريف الرضا:

«الرضا سكون القلب إلى قديم
اختيار الله للعبد، أنه اختار له الأفضل،
فيرضى به».

وضابط الرضا أن يكون القلب غير
منسخط ولا متمرم بمقر القضاء، والرضا
ذروة الإيمان كما قال أبو الدرداء:

«دروة الإيمان الصبر للحكم، والرضا بالقدر».

الرضا

سكون القلب إلى حسن اختيار الله
له، لذا فهو جنة العابدين

والرضا هو لصاح المقود له حبة لقمة، وأكثر الناس اليوم يشكوا، يشكوا من رفقته من أهله من عيشته، لذا لا يها بغيث. وقد قال إبراهيم بن إسحاق لحري

«أجمع عقلاء كل أمه أنه من لم يجر مع الصد لم يتهن بعيشه

وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى

«هي المصائب تصيب الرجل، فيعلم أنها من عند الله تعالى فيسلم ويرضى»

وقد مارس ابن مسعود هذا الرضا ممارسة عملية، فقال رضي الله عنه

«لأن أعض على جمرة وأقبض عليها حتى تبرد في يدي، أحبت إلي من أن أقول لشيء قصاه

الله: ليتني لم يكن».

لكن . هل يعني الرضا عدم الشعور بالألم؟

والجواب: لا. قال الإمام القرافي:

«إذا ابتلي الإنسان بمرض، فتألم من المرض بمقتضى طبعه. فهذا ليس عدم رضا

بالقضاء. بل عدم رضا بالمقضي، ونحن لم نؤمر بأن تطيب لنا البلياء والرزيا ومؤلمات

الحوادث. ولم ترد الشريعة بتكليف أحد بما ليس في طبعه، ولم يؤمر الأرمد باستطابة

الرمد المؤلم ولا غيره من المرض، بل ذم الله قوما لا يتألمون ولا يجدون للبأساء وقعا، فذمهم

بقوله تعالى لَا يَجِدُونَ لِلْبَاسَاءِ وَقَعًا فمن لم يستكن ولم يذل

للمؤلمات ويظهر الحزغ منها ويسأل ربه إقالة العثرة منها، فهو جبار عنيد، بعيد عن طرق

الخير، فالمقضي والمقدور أثر القضاء والقدر، فالواجب هو الرضا بالقضاء فقط، أما المقضي

فقد يكون الرضا به واحبا كالأيمان بالله تعالى والواحيات إذا قدرها الله تعالى للإنسان

وقد يكون مندويا في المندوبات.

وحراما في المحرمات.

ومباحا في المباحات.

وأما الرضا بالقضاء فواجب على الإطلاق.

وقد حزن رسول الله ﷺ لموت ولد إبراهيم، ورعى السيدة عائشة بما ربيت به، إلى غير ذلك، لأن هذا كله من المقصي، والأنبياء عليهم السلام طمأنهم بألم وتوحيج من المؤلمات وتسر بالمسررات، وإذا كان الرضا بالمقصي به غير حاصل في طمانع الأنبياء فعبرهم بطريق الأولى».

كيف يرضى القلب السخط!

ومما يعين العبد على الرضا بالقدر أن يشهد عدل الله في قضائه، وحكمته في حرياته عليه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإن الكتاب الأول سبق بذلك قبل بدء الخلق، فقد جف القلم بما يلقاه كل عبد فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.

قال رسول الله ﷺ: لا يؤمن أحد حتى يسأل عن ربه ورسوله حتى يعطيه ربه ما يشاء، ثم قال: لا يؤمن أحد حتى يسأل عن ربه ورسوله حتى يعطيه ربه ما يشاء.

ويشهد أن القدر ما أصابه إلا لحكمة اقتضاها اسم الله الحكيم، وإن القدر أوجب عدل الله، وهذه هي الترجمة العملية لأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة، ولولا هذه الأقدار لما تعرف العبد على أسماء الله وصفاته.

٢. عدم لشكوى إلى الخلق

في شكوى العبد إلى الله

الشكوى هي أن تخبر أحدا بمكروه أصابك، وتظهر ما في قلبك من ألم وحزن، وهي ثلاثة أنواع:

أولاً: الشكوى إلى الله

وَيَكُونُ بالدعاء والمُحاجة، ولا تباقي الصبر، فالدعاء عبادة لا تباقي الرضا

ثانياً: شكوى تسخط وضجر

وَاتَمَق لعلماء على كراهة شكوى العبد على سبيل التسخط والتضرع

ثالثاً: شكوى الألم

وَيَتَقَسَّم إلى قسمين ألم نفسي كالحزن على فقدان عزيز، وألم حسي عضوي، والألم النفسي في كثير من الأحيان يكون أشد من الألم الحسي.
وَدَلَّت النصوص على جواز هذا النوع، ففي الحديث قول النبي ﷺ: «أَدْعُكُمْ بِأَسْهَلِ مَا دَعَا فِيهِ الْإِنْسَانُ»
يُوعَى رَجُلَانِ مِنْكُمْ».

وَالسَّلَفُ مُخْتَلِفُونَ فِي أَنْيَسِ الْمَرِيضِ هَلْ يُؤَاخِذُ بِهِ أَمْ لَا؟ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ:

«لَا يَأْتِمُ مَطْلَقًا إِلَّا إِذَا اقْتَرَنَ بِهِ مَا يَحْرِمُ كَالْمَصَابِ الَّذِي يَتَسَخَطُ»

وَحَكَى الْإِمَامُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبْرِيُّ أَنَّ أَنْيَسَ الْمَرِيضِ يَعُودُ إِلَى النِّيَّةِ، فَإِذَا نَوَى تَسَخُّطًا أَوْحَذَ بِهِ، وَإِذَا كَانَ فِيهِ نَوْعٌ اسْتِرَاحَةٍ جَازَ.

هَذَا مِنَ النَّاحِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ عَنِ الشَّكْوَى، فَمَاذَا عَنِ الدِّرَاسَاتِ النَّفْسِيَّةِ، خَاصَّةً الْحَدِيثَةُ مِنْهَا؟

لَقَدْ وَجَدَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ نِصْفَ سَاعَةٍ مِنَ الشَّكْوَى كُلِّ يَوْمٍ تُضَرِّبُ دِمَاجَ الْإِنْسَانِ. سِوَاءَ كُنْتَ الشَّاكِي أَوِ الْمُسْتَمَعَ إِلَى الشَّكْوَى، وَذَلِكَ وَفْقًا لِأَبْحَاثِ أَجْرَاهَا الْبَرُوفيسُورِ سَابُولسْكِ فِي كَلِيَّةِ الطَّبِّ بِجَامِعَةِ سَتَانْفُورْدٍ مِنْ أَنَّ التَّعَرُّضَ لِمُدَّةِ ٣٠ دَقِيقَةً فَقَطْ مِنَ الشَّكْوَى وَالْأَحْدَاثِ السَّلْبِيَّةِ (بِمَا فِي ذَلِكَ عَرَضُ الْأَخْبَارِ السَّيْنَةِ عَلَى شَاشَةِ التِّلْفِزِيُونِ)، وَذَلِكَ بِصُورَةٍ يَوْمِيَّةٍ يُمْكِنُ أَنْ يَضُرَّ جَسَدِيًّا بِالدِّمَاغِ، وَيُؤَثِّرُ عَلَى hippocampus وهو جزء الدِّمَاغِ الْمَسْئُولُ عَنْ حَلِّ الْمَشَاكِلِ وَالْوِظَائِفِ الْمَعْرِفِيَّةِ كَالذَّاكِرَةِ وَالتَّفَكُّيرِ الْإِبْدَاعِيِّ، وَيُؤَدِّي إِلَى تَقْلُصِهِ، وَيُضْعِفُ قُدْرَتَهُ عَلَى خَلْقِ الْخَلَايَا الْعَصَبِيَّةِ الْجَدِيدَةِ.

وحددوا كذلك أثر سلبية الشكوى: «هو أن تفتيس الآخرين في مر حولنا يؤدي إلى تدفق
الكورتيزول في الدم وهو هرمون التوتر. ومن ثمة الكورتيزول رفع ضغط الدم وسكر

الدم بحيث تكون مستعدا إما للهرب أو

لدفاع عن نفسك. أو بالتعبير الإنجليزي

Flight or Fight مما يعني أن استمر

الشكوى يضعف الضيق بدلا من أن

يخففه، وكل كورتيزول إضافي صدر عن

شكاوى متكررة. يضعف الجهاز المناعي،

ويجعلك أكثر عرضة لارتفاع مستوى

الكوليسترول في الدم وأمراض القلب،

ويجعل الدماغ أكثر عرضة للسكتات

الدماغية.

استمرار الشكوى يضعف الضيق بدلا من تخفيفه

حافظ على مشاعر الامتنان

«حافظ على مشاعر الامتنان تذكر أو حتى اكتب الأشياء التي جعلتك ممتنا أثناء
يومك، وهذا التفكير الإيجابي يقلل من مستوى هرمون الكورتيزول بنسبة ٢٣٪ وفق دراسة
بحامعة كاليفورنيا. ولذا كان شريح القاضي يشعر بهذا الامتنان حتى مع المصيبة، فيقول:

«إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات أحمدته إذ لم تكن أعظم مما هي،
وأحمدته إذ رزقني الصبر عليها، وأحمدته إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب، وأحمدته
إذ لم يجعلها في ديني».

«شكركم على نعمه الدنيوية والدينية -ولو كانت بسيطة- مما يمكنكم من
معادلة التأثير السلبي للألام والأحزان التي تعاني منها

٣ لا تكسر لشكوى فإنه يترك في النفس شعورا بالعجز واليأس، ويورثك إحساس
الصحية بمرور الوقت، وقد نهينا عن ذلك (استعج باله ولا تعجز)، فلا يحسن بمؤمن أن

يعجز؛ وقد بقي في أمره متسع لاحتياال.

٤. **رفض الشر في الظاهر مع التسليم بالشر في باطن** بأنه وقع بإرادة الله وإذنه. وعلى ألا يكون ذلك كلاماً بل فعلاً وأخو لا ماء، حصل لثاني - وهو لتسليم - حمص من ضغط الأول وهو وقوع الشر، بل يصير سبب لحماية قلب، لعد من نقلابت الرمان وضغوط الأحوال.

٥. **للجوء الى الله سبب صمام الأمان** وطق السحاة، وما أجمل الدعاء النبوي

علام العيوب".

٦. **لا تردد بدأ عبارات مثل** (دائماً أقع في كذا) أو (عمري ما انتظمت في كذا)، وبدلاً منها **استعمل** (سقطت هذه المرة) أو (أحياناً ما أسقط)

مشكلة هذه العبارات السلبية التي تُلصق بك وصفاً ثابتاً أنها لا تدع لك أي فرصة للتحسين. في صحيح البخاري عن النبي ﷺ:

...

فإذا وجد العبد في نفسه تقاعساً عن الطاعة أو ميلاً في المعصية، فلا يستعمل لفظ **سبب** لأنها كلمة حبيثة لمظاً ومعنى، ولكن ليقول: **سبب** ولقست وخبثت معنهما واحد، وإنما كره النبي ﷺ وصف الحبث، فاختر لفظاً أخرى تؤدي نفس المعنى دون أن تحمل أثراً سلبياً: ليعلم العبد أن يدفع الشر عن نفسه ما أمكنه، ويقطع الصلة بينه وبين أهل الحبث ولو في الألفاظ! وكان من سنته ﷺ تبديل الاسم القبيح بالاسم الحسن.

٧. **صع حداً أمام استرسال الشاكس حولك** قبل أن يقودوك إلى التأثر السلبي بمشاعرهم أو ما يُسمى Mirror Neurons، والحل:

أن تسأل الشاكس عن عزمه على حل المشكلة، وما ينوي فعله بالتحديد، وبذلك تقوم بتوجيه المحادثة إلى مسار إيجابي بدلاً من الاستعراق السلبي في تفاصيل المشكلة بلا حل عملي.

٤. شجاعه لفض

كان علي بن أبي طالب عليه السلام إذا أرد مبارره في الحرب أنشا يقول

أنا الذي لا أخاف الموت ولا أهابه
أنا الذي لا أخاف الموت ولا أهابه

هل يحشى شيئا من هذا حاله وبدا يطق لسانه ١٩

واسمعوا لحديث لذي ترقى وشأ عليه كل من التحق بمدرسة النبوة

هذا الحديث في معناه الحديث الذي لا يخفى على من سمعه

ليحطنه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه» (١).

وفي هذا الحديث ثلاث تأكيدات هدفها تثبيت قلب كل مؤمن

✓ دخول أن التأكيدية: «(أن) ما أصابه».

✓ ولحق اللام المؤكدة للنفي على الفعل «لنفسه».

✓ وتسليط النفي على الكينونة «سكن» ليفيد الاستحالة.

ومن أثار الإيمان بالقدر شجاعة الداعي إلى الله، وصدعه بكلمة الحق، وعدم هيبتة من الظالمين والمجرمين، فلا يخاف في الله لومة لائم، لأنه موقن أن الأحال بيد الله وحده، وأن الأرزاق عنده وحده، وأن البشر والعبيد لا يملكون من أمر أنفسهم فضلا عن أمر غيرهم شيئا.

قال ابن تيمية:

«والعباد الة، فانظر إلى الذي سلطهم عليك، ولا تنظر إلى فعلهم بك، لتستريح من الهم والغم والحزن».

(١) صحيح، روه أحمد والطبراني عن أبي الدرداء كما في صحيح الجامع رقم ٢١٥٠

٥. النسيئة

والمؤمن الذي امن بالمدرقنوع . في الحديث

ولدا كانت وصية النبي ﷺ لحكيم بن حزام بعد أن سأله فأعطاه ، ثم سأله فأعطاه
« يا حكيم ..

قال حكيم:

فقلت: يا رسول الله . والذي بعثك بالحق لا أرى أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا .
أي لا أصيب من أحد شيئا من المال ، وقد كان حكيم بن حزام يمتنع من أخذ حقه في
الفيء - رغم إلحاح عمر عليه - ويفسر ابن حجر سبب ذلك بقوله: « وإنما أمتنع حكيم من
أخذ العطاء - مع أنه حقه - لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئا ، فيعتاد الأخذ ، فتجاوز به
نفسه إلى ما لا يريد ، ففطمها عن ذلك ، وترك ما يريه إلى ما لا يريه » .

٦. عزة النفس

من علامات قوة الإيمان والإيمان بالقدر ألا تكون شكواك إلا إلى الله ، وألا تنتظر الفرج إلا

(١) صحيح رواه أحمد والبيهقي عن رجل من بني سبيم كما في صحيح الجامع رقم ١٨٦٩

(٢) صحيح رواه البخاري عن حكيم بن حزام كما في صحيح البخاري رقم ٢٧٥٠

منه سبحانه، ففي الحديث:

«ما يموت أهل أو عى عاجل»

ورحم به الإمام الشافعي لم يكن له مسج في حاكم ولا أمير ولا صاحب حده ولا دى سلطان قط، بل كان يجهر بالعد عن أوى الأمر، حيث أ الوصول لى عطائهم لا يكون لا يارقة ماء الوجه، فقال **ﷺ**

«ما يموت أهل أو عى عاجل»

«ما يموت أهل أو عى عاجل»

«ما يموت أهل أو عى عاجل»

«ما يموت أهل أو عى عاجل»

«ما يموت أهل أو عى عاجل»

«ما يموت أهل أو عى عاجل»

وفي صوء هذا اتخذ ابن المعتز قراره، وحسم أمره قائلا:

«ما يموت أهل أو عى عاجل»

«ما يموت أهل أو عى عاجل»

«ما يموت أهل أو عى عاجل»

«ما يموت أهل أو عى عاجل»

٧. عدم سوء الظن بالله

من آثار إيمانك بالقدر: حسن ظنك بالله.

قال الحافظ ابن القيم:

«أكثر الخلق - بل كلهم - إلا من شاء الله، يظنون بالله غير الحق ظن السوء؛ فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس لحق، ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما

حال النفس مع الظن بالله

حسن الظن بالله
لله داء فضاء له كله خير

عطاءه به ، وليس حاله يقول ظلمي لي ، ومعني ما سحبه ، ونفسه تشهد عليه بذلك ، وهو ليس به بيكره ، ولا يحاسر على التصريح به

ومن فتن نفسه ويعمل في معرفه دقاتها ودفقها ، رأى ذلك فيها كما كما كمنون الناري الرب ، فافدح ربه من شئت ، يبتك شرره عما في ربه ، ولو فتشت من فتشته ، لرأيت عنده تعبنا على الفسر ، وملاحة له ، وقتر خا عليه خلاف ما جرى به ، وأنه كان يسغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكر ، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك ؟

فليعتي لليبث لناصح لنفسه بهذا الموضع

وليتب إلى الله تعالى ..

وليستغمره كل وقت من ظنه بربه طن السوء

وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ، ومبيع كل شر ، المركبة على الجهل والظلم ، فهي أولى بطن السوء من أحكم الحاكمين ، وأعدل العادلين ، وأرحم الراحمين ، العبي الحميد لدي له الغي التام ، والحمد التام ، والحكمة التامة ، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه ، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه ، وصفاته كذلك ، وأفعاله كذلك ، كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل ، وأسماءه كلها حسى .

٨ . الاطمئنان على الرزق

كيف يقلق على رزقه من علم أن رزقه قد فرغ من تقديره قبل أن يُخلق ؟
في الحديث :

فإن لله سبحانه وتعالى قسم الرزق وقدره لكل أحد، لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يريد ولا ينقص، بحسب علمه القديم الأزلي، ولقد سنن حكيم عن الرزق فقال إن قسم فلا تعجل، وإن لم يقسم فلا تعب.

ولذا قال:

بأن نطلبوه بالطرق الحميلة الحلال، بعيد إرهاب القلوب، ولا نهافت على الحرام والشبهات.

«الرِّقُّ أَشَدُّ طَلْبًا لِلْعَبْدِ مِنْ أَجَلِهِ»^(١).

نشر برده شد. چه نامهربان مضرب از که ریشه کهاد بر که

الوت»^(۱).

الإيمان بالفدر يعيبك كذلك على التسليم لله بحكمته في توزيع الأرزاق بين الخلق، فليس الرزق بالعقل ولا بالسعي وحده.

قال أبو العلاء المعري وهو يسوغ لنفسه الزندقة بسبب ضيق رزقه:

تاریخ و جغرافیہ - فلسفہ - ادب - تاریخ

ریاضیات - طبیعیات - کیمیا - فزکس

(١) حسن، رواه القضاة عن أبي لدرء كما في صحيح الجامع رقم ٣٥٥١

(٢) حسن رواه أبو يعيم في الحلية عن حابر كما في صحيح الجامع رقم ٥٢١٠

ورد لإمام الشافعي عليه وعلى أمثاله بقوله

لو كان بالحيل الغنى لوجدتني
لكن من رزق الحاح حرم العسى
وأحق خلق الله بالهم امرؤ
ومن الدليل على القصاء وحكمه
إن الذي رزق اليسار فلم يمل
بنجوم أقطار السماء تعلقني
ضدان مفترقان أي تفرق
ذو همة يبللى بررق ضيق
بؤس السيب وطيب عيش الأحق
أجرا ولا حمدا الفير موفق

فهم الإمام الشافعي أن الله يقسم الأرزاق بين العباد لحكمة، فمن أعطاه الله الحجا أي الذكاء، حرم من الغنى، والمصاب بحق هو الذي رزق الغنى (اليسار)، وحرم من شكر النعمة وحمدها، فهذا التقسيم لحكمة ربانية، فهمها من فهمها، وجهلها من جهلها.

قال الله تعالى: «مَنْ قَسَمَ لِيَكْفُرَ بِمَا يَشَاءُ فِي الْحَبْلِ فَلْيَكْفُرْ بِهِ»

قال فيها قتادة:

«تلقى الرجل ضعيف الحيلة، عبي اللسان، وهو مبسوط له في الرزق.

وتلقاه شديد الحيلة، بسط اللسان، وهو مقتر عليه!».

٩. ترك الحسد

المؤمن لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله: لأن الله هو الذي رزقهم وقدّر أقواتهم، ويعلم أنه حين يحسد غيره، فإنما يعترض على قدر الله، ولذا قالوا:

«الحسود غضبان على القدر، والقدر لا يغتبه».

أي لا يزيل غثبه أي لا يرضيه، وقد أخذ هذا المعنى منصور الفقيه، وصاغه شعرا فقال:

أيا حاسدا لي على نعمتي
أسأت على الله في حكمه
لأنك لم ترص لي ما وهب
فأحزأك ربي بأن زادني
أسأت على من أسأت الأدب؟
وسد عليك وجوه الطلب

وَلَمَّا دَلَّمْ نَحْدَشْ بِمَدَنَةِ حَسْبَدٍ بَلْ خَدَشْ نَحْسَدَهُ الْمَطْلُوعُ لَعْنُ. هَكَذَا، هَذَا مُحَمَّدٌ
بِزِيَارَتِهِ قَبْرِ الْإِيمَانِ حَسْبَدٍ أَحَدٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَقَّةِ.
فَكَيْفَ أَحْسَدَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، وَهُوَ يُصِيرُ إِلَى الْحَقَّةِ ١٤
وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَكَيْفَ أَحْسَدَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا، وَهُوَ يُصِيرُ إِلَى النَّارِ ١٥

١٠. دَوَاءُ الْهَمِّ وَالْأَحْزَانِ

الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ مِنْ أَعْظَمِ أَدْوِيَةِ الْهَمِّ وَالْأَحْزَانِ، فَلَمْ الْحُزْنَ عَلَى شَيْءٍ قَدَرَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ
يَخْلُقَكَ، وَجَفَّ بِهَ الْقَلَمُ!؟

وَلَمْ يَلِدْ عَلَى أَمْرٍ أَقْدَمْتَ عَلَيْهِ بَعْدَ اسْتِحَارَةٍ
وَاسْتِشَارَةٍ، وَقَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ؟
إِلَيْكُمْ هَذَا الدُّعَاءُ الَّذِي وَصَفَهُ
الرَّبِّي ﷺ كَعِلَاجٍ لِكُلِّ مَنْ عَانَى الْهَمَّ
وَالْهَمِّ وَالْأَحْزَانِ، فَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ:

«مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حُزْنٌ،
فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَإِسْنٌ عَبْدُكَ وَإِسْنٌ أَمْنُكَ،

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ أَكْبَرُ سَمِيتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلِمْتَهُ أَحَدًا مِنْ

فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ

قال ابن القيم عن هذا الحديث:

«وأما حديث ابن مسعود العبودية، ما لا يتسع له كتاب».

ولنا وقفة مع بعض مفردات الحديث:

وحكم الله يتناول حكمه الديني الشرعي المتعلق بالحلال والحرم، وحكمه الكوني القدري المتعلق بالصحة والمرض، والإحياء والإماتة، والمنع والعطاء وكلا الحكمين نافذين في العبد، ماضيان فيه شاء أم أبى، لكن الحكم الكوني لا يمكن للعبد أن يخالفه، أما الحكم الديني الشرعي فقد يخالفه، لأن الله منحه حرية الاختيار والقضاء هو الإتمام والإكمال، فالحكم الديني أكملته وأتممته يارب في عبدك عدل منك، ويتضمن القضاء جميع أقضية الله في عبده من كل الوجوه من صحة وسقم وعي وفقر ولذة وألم وحياة وموت، وسبب أنه عدل أمران.

• أولاً: أنك ملك لله، وتصرف العاقل في ملكه عدل.

• ثانياً أن مزا القضاء قد يقع بسبب ذنب العبد كعقوبة له.

واسمع وصية النبي ﷺ:

فعل، فإن لو نمتج عمل الشيطان»^(١).

هذه الـ (لو) هي مفتاح عمل الشيطان، فما عمل الشيطان؟

عمل الشيطان هو بث الندم والحسرة في قلب العبد، وهي مشاعر لا تميد العبد؛ لأن ما

(١) صحيح رواه أحمد ومسلم وابن ماجة عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم ١٦٥٠

مذبح لا يمكن شعله بكلمة (لو) ، بل ويضعف القلب ويُسْرِفُ قُوته فإن (لو) يعطى للشيطان
مذبح التسلل إلى القلب ، فيؤسوس للعدو ويدشعه للناسف على ما شاء ومعا صفة التقدر
والتسخط عليه ، فلا يزداد إلا ألماً .

وقد وجهنا الحديث للوقاية من هذه المكيدة الشيطانية . وقدّم ليذا درساً ربوياً عظيماً
في كيفية التعامل مع مُرَّ الأقدار :

«قل: قدر الله» :

ورُويَت بوجهين :

الأول: قدر الله .

بتشديد الدال وفتح القاف ، فيكون المعنى قل : قدر الله ذلك ، وهذا خارج عن إرادتي ، وبه
المشيئة التامة والقدرة النافذة ، فلا بد أن أرضى بما قدره الله لي .

الوجه الثاني: قدر الله .

أي : هذا الذي وقع لي هو قدر الله ، وليس باختيارى ، فلم جلد الذات ، واحترار أليم
الذكريات ١٩

وبدا تقطع الطريق على إبليس الذي من أسمى أمنياته أن يحزن الدين آمنوا ، عن طريق
التحسر على ما فات ، والتألم لضیاع المكتسبات ، فيرجع الشيطان من هجمته عليك ذليلاً
خائباً بخفي حنين .

سرد المؤلف

أولاً: الكتب

(1) شباب جنان

(كتاب + كتيبات منمركة - سلامة قلبك - غرامة لأخير - أحلى صحبة - نقطة رجوح)

سلسلة تستهدف لشباب، فالشباب بذرة عالية منحها الله لكم يا شباب، وترك لكم أن تحاربوا الأرض التي تذبذرون فيها:

إما الأرض الطيبة وهي بيئة الخير على أن ترعوها ونعاهدها بعيث الإيمان وراد الخير، ونحموها من الآفات والمهلكات، وإما أن نرعوها في أرض سور هي صحبة الشر، حيث لا ماء يروي القلب ولا هواء ينعشه ويغذيه.

والثمرة الأكيدة شجرة ساقها من ذهب في الجبه تستطلون تحتها، أو شجرة رقوم ملتهبة في حيمم تعذبون بها، ولكم وحدكم مطلق الاختيار.

(2) معنا نصنع الفجر القادم

كتاب بيت الأمل في القلوب ويبشر بحتمية الانتصار عن طريق إشاعة حماسية الأمل، وحماسية الأمل، وحماسية السنن، وحماسية العمل، وحماسية الهمم.

(3) رد إلى روجي (بحريه - بأي قلب نلقاه وجرعات الدواء):

موسوعة قلبية شاملة موضوعها القلوب، وتتناول قصة قلب أصيب بأمراض خطيرة وأشك معها على الهلاك، فدخل العناية لمركرة الإيمان، وهناك امتنع عن كثير من فئات عديدة كانت سبب مرضه، ثم تلقى جرعات دواء مكثفة قارب معها على الشفاء، لكنه تعرض لانتكاسة مفاجئة أنقذ منها في آخر لحظة، ثم واطب على العلاج حتى أنتم الشفاء، وأنهى فترة لفاهة، ثم حرج بفصل الله أقوى وأفضل مما كان. بداوي ويشمي بإذن الله غيره بعد ما تداوى وشفي

(4) هي يا ربح الإيمان (كتاب + كتيبات منمركة):

كتاب يحوي عشر رسومات تهدف إلى زيادة الرصيد الإيمان ودعم لدنية التعبدية.

(5) سباق نحو الجنان:

كتب يسأل صلاتك سموت لتعاشقه نحو لأحد وسدم الناس في سباق مع ركر
به حاب لي أدر فيها لثوب، والعقبات دي بعرضها مع وصفت عنم بساط على له... ثم
في السباق.

6 | تصنيفات حبة - كينات - كينات - سطر فيه

عشر تصنيفات عبر عن عشر عبادات متنوعة تتضمن كل صنفه منها تسهيلات الصممة أي
ما بعينك عنها، وأياحها وتشمل ثوابها الذي يدفعك إليها والشروط الحر ليه

(7) رحلة البحث عن اليقين:

يسأل معنى اليقين، وكيف عرس النبي ﷺ اليقين والعقبات التي تحول دونه، وتوأم اليقين،
وكيف الوصول إليه.

(8) أول مرة أصلي:

وهو هذا الكتاب الذي بين يديك، وهي رائعة من روائع من القسم، هديتها ويسطتها وشرحتها
وأصفت إليها أضعاف معانيها لتجعل بإذن الله لصلاتك طعما آخر ومذاقا أروع، وستحس أنك لم
تكن تصلي قبلها، فشتان ما بين صلاتك هذا الكتاب وصلاتك بعده، ومن هنا جاء اسم الكتاب،
لأنها تجربتي الشخصية معه التي أردت أن أنقلها لك، ولا أحرمك منها منقال درة، فأقبل على حياتك
الحديدة في ظل صلاتك اللذيذة الممتلئة بالمعاني الحليلة.

(9) ونطق الحجاب:

وهي رسالة مخاطب الأخت المسلمة نعلمها الطريق إلى أفضل حجاب من خلال سردها الثمرات
الحجاب لمهرة وأشواق النرج المهلكة، ويركز الكتاب على الحجاب كسلوك قبل أن يكون ربا

(10) يا صاحب الرسالة:

كتب مخاطب من حمس دعوة الإسلام، واحترق قلبه كمدا على حال أمنا، فأصاء بهمته
ما حوله، وفي الكتاب علامات حمل هذا الهم الببيل، وكيف يقدم صاحب الرسالة الدعوة في
حسبانته من احتياار روحة وبذل وقت، وكيف يضمن أن لا تمارفه في أي من لحظات حياته، وما

في لحظات التي تتوالى سنة فوس هذا الهدف القليل وما إلى ذلك نعرض 'خير يستخلص من بين جوانبه
تحيات الناس في الهندو ويبحثه بركت المارك ولقاءه في هذه أسيد نكوس محمد كـ

ثانيًا: الإصدارات الموسمية

(11) المهاجرون الجدد:

دروس تمهيدية من الهجرة من تمثلها بال 'حر' المهاجرين و. لم يقطع الصحارى والقفار

(13) المهاجرون:

رسالة صغيرة الحجم مطبوعة في 24 صفحة ، بمناسبة العام الهجري الجديد . نساول معنى
الهجرة وأثرها في حياة المسلم بنظرة مختلفة ، وخطوة عمل تفصيلية عن كيفية الإقلاع عن الدوب
ومحمرات ذلك . وتهدف إلى بدء عام جديد بقلب أنقى وعهد جديد مع الله ﷻ

(14) من الطارق:

هو كتاب يتناول شهر رمضان كرائز عزيز ، معه الهدايا العاليات ، والتي تتطلب موارد الجميل
من قيام ودعاء وقرآن .

(15) رمضان ثورة التغيير:

كتاب رمضاني يستهدف تعظيم الاستفادة من رمضان باعتباره ثورة حقيقية في كل مجالات
الحياة العادية والعبادات والسلوكيات والعلاقات ، ويستهدف اغتنام رمضان في تغيير لا يتاح في
غيره من الأشهر لبركة .

(16) الاعتكاف .. تربية الأيام العشرة:

يتحدث عن مقاصد الاعتكاف العشرة ، مع إبراز أفضل عبادات المعتكف ، والتعرض لسموم
الاعتكاف أي محظوراته .

(17) سهام الخير .. عشر ذي الحجة:

يحتوي عشر عبادات موزعة على الأيام العشر مع التحدث عن فضائل هذه العبادات . مع تمهيد
بفضل هذه الأيام .

18) رحلة المشتاق.. العمرة:

كتاب جديد في موسوعة بحوث فؤاد حجة ومعدني عربى ككشيت لاسرا الشاذلية للعمرة

20) رحلة المشتاق . الحج والعمرة.

كتاب يشمل أسرار العمرة مسافة إلى سر من الحج . وهو صعب كتاب للعمرة تحريفا وقته

قراءة ضعيف فوائده.

21) (10×10) لمن فاته الحج هذا العام

رسالة صغيرة الحجم مطبوعة في 24 صفحة بمناسبة أيام العشر الأوائل من ذي الحجة

التي هي أعظم أيام لدينا . وهي تتحدث عن عشر عبادات هامة تملأ هذه الأيام المباركة

ثالثا: قريبا

22) بيني وبين ربي:

كتاب يتناول العلاقة بين العبد وبين الله ، وذلك عن طريق تتبع الآيات والأحاديث التي تتناول

الإحسان والرضا والمحبة والنصرة وغيرها . مع شرح ما يكون منها من الله وما يكون من العبد .

والمارق الشاسع بينهما . مما يورث العبد عبادة الله بحب وشوق وحياء

23) المعركة الأخيرة:

كتاب يهدف إلى تجسيد عداوة الشيطان لديك إلى عداوة حسية ملموسة . وعلى شكل

معركة لأن هذه هي حقيفة العلاقة بينك وبينه . وذلك عن طريق استعراض عداوة الشيطان

التاريخية لك واستعراض أسلحته والأسلحة المصادة لمواجهة كل سلاح من أسلحته . مع وضع

خطه بمصيلية خطوة خطوة للتغلب عليه ودحره دليلا صاعرا

محتويات الكتاب

عرفت الله

9	أولا: هل عرفت الله حقا؟
13	ثانيا: ما أدلة وجود الله؟
23	ثالثا: حقيقة القول بالمصادفة؟
25	رابعا: أسماء الله وصفاته؟
72	خامسا: ما آيات وأحاديث الصفات
77	سادسا: ما معنى لا إله إلا الله؟
88	سابعا: ما علامات الإيمان بالله؟
118	ثامنا: ما طرق زيادة الإيمان؟
141	تاسعا: ما الفارق بين العبودية والعبادة؟
150	عاشرا: حديث قدسيٌّ مٌذهلٌ !!

صحبت الكراما

154	أولا: ما الملائكة؟
155	ثانيا: ما معنى الإيمان بالملائكة؟
158	ثالثا: ما دلالة عظيمة الملائكة؟
161	رابعا: هل الملائكة يفترقون؟
164	خامسا: ما أعداد الملائكة؟
167	سادسا: ما قدرات الملائكة؟
170	سابعا: ما علامات رعاية الملائكة للعباد؟
177	ثامنا: ما واجبتنا نحو الملائكة؟
184	تاسعا: من الذين تصلي عليهم الملائكة؟
186	عاشرا: من العشرة الذين تلعنهم الملائكة؟

أخذت الكتاب بقوة

192	السؤال الأول: ما أنواع الوحي؟
195	السؤال الثاني: ما حقيقة الإيمان بالكتب؟

- 199 السؤال الثالث: ما دليل تحريف الكتب السابقة؟
- 202 السؤال الرابع: ما فضل القرآن؟
- 213 السؤال الخامس: كيف حفظ الله القرآن من التحريف؟
- 217 السؤال السادس: ما معنى هيمنة القرآن على الكتب السابقة؟
- 220 السؤال السابع: ما ملامح إعجاز القرآن؟
- 241 السؤال الثامن: ما واجبتنا نحو القرآن؟

فداك نفسي يا رسول الله

- 273 السؤال الأول: ما الفارق بين الرسول والنبي؟
- 276 السؤال الثاني: ما العلاقة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسول؟
- 277 السؤال الثالث: ما حاجة العباد إلى الرسول؟
- 280 السؤال الرابع: ما الذي تفرّد به الأنبياء عن سائر البشر؟
- 288 السؤال الخامس: ما الذي تفرّد به النبي ﷺ عن سائر الأنبياء؟
- 293 السؤال السادس: ما حكمة إرسال الرسل؟
- 300 السؤال السابع: ما حكم التفاضل بين الأنبياء؟
- 303 السؤال الثامن: ما علامة حب النبي ﷺ لنا؟
- 313 السؤال التاسع: ما علامة حبنا له؟

قدمت لحياتي

القبر

- 350 السؤال الأول: لماذا الحديث عن القبر؟
- 355 السؤال الثاني: ما أدلة عذاب القبر؟ وكيف عرف به الصحابة؟
- 359 السؤال الثالث: هل عذاب القبر على الروح والبدن أم على الروح فقط؟
- 362 السؤال الرابع: حدثني عن نعيم القبر!
- 366 السؤال الخامس: ما فرص التعويض أو الدور الثاني لامتحان الحياة؟
- 380 السؤال السادس: لم لا نسمع عذاب القبر؟ وهل هناك من يسمعه؟
- 383 السؤال السابع: ما أسئلة القبر الثلاثة؟
- 387 السؤال الثامن: ما ضمة القبر؟
- 389 السؤال التاسع: ما أسباب عذاب القبر؟

391	السؤال العاشر: ما المنجيات من عذاب القبر؟	
394	السؤال الحادي عشر: هل تُعرض أعمال الأحياء على الأموات؟	
	اليوم الأخير	
396	أولاً: التفخ في الصور	
401	ثانياً: الموقف	
411	ثالثاً: الحشر	
427	رابعاً: الشفاعة	
441	خامساً: العرض والحساب	
451	سادساً: تطاير الصحف	
454	سابعاً: الميزان	
465	ثامناً: الحوض	
471	تاسعاً: الصراط	
480	عاشراً: القنطرة	
	الجنة والنار	
504	أولاً: أبواب الجنة وأبواب النار	
511	ثانياً: رؤية وجه الله الكريم أو الحجاب	
521	ثالثاً: رائحة الجنة	
527	رابعاً: درجات الجنة ودركات النار	
531	خامساً: فرش أهل الجنة وفرش النار	
534	سادساً: خيام الجنة وقصورها	
542	سابعاً: أشجار الجنة وأشجار النار (الزقوم)	
551	ثامناً: ثياب أهل الجنة وثياب أهل النار	
557	تاسعاً: طيور الجنة	
560	عاشراً: أساور أهل الجنة وأغلال أهل النار	
	رضيت بقدري	
572	أولاً: ما القدر؟	
574	ثانياً: ما أركان الإيمان بالقدر؟	
582	ثالثاً: ما مواقف الناس من القدر؟	

584	رابعاً: ما علاقة القَدَر بالعمل؟	
587	خامساً: ما حكم الجدل في القَدَر؟	
590	سادساً: ما الرد على هذه الشبهات الثلاثة؟	
595	سابعاً: هل يغير الدعاء القدر؟	
598	ثامناً: ما الرد على معضلة الشر؟	
611	تاسعاً: ما الرد على من احتجَّ بالقَدَر لترك العمل؟	
616	عاشراً: ما أثر الإيمان بالقدر على حياة العبد؟	

الحمد لله
الذي هدانا لهذا

